

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

عقائد اسلامیہ

شرح اردو عقیدہ طحاویہ

تالیف

ابوعاصم غلام حسین خفی ماتریدی

مکتبۃ المرتضیٰ مصطفیٰ منزل ۸۵ بی بلاک کشمیر کالونی جہلم پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب:

عقائد اسلامیہ شرح اردو عقیدہ طحاویہ

ترجمہ و شرح اردو:

ابوالعاصم غلام حسین خفی ماتریدی

باہتمام:

الاستاذ القاری غلام مصطفیٰ سلمہ الباری

کمپوزنگ:

حلیہ سعدیہ، محمد مجتبیٰ

نظر ثانی:

محمد عبداللہ

سن اشاعت:

جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ مارچ ۲۰۱۷ھ

ملنے کے پتے

کتاب ساز: سلطانیہ پبلی کیشنز، مرکز روڈ، جہلم

مکتبہ مجددیہ جامعۃ النور اسٹن اندر لائن مانچسٹر، برطانیہ

مکتبۃ المصطفیٰ ۸ کیسل سٹریٹ پرائز فیلڈ، کاکا شائر، برطانیہ

عنوانات	صفحات
حرف آغاز	12
مقدمہ	13
علم کلام و عقائد کی تعریف اور فضیلت	13
عقائد و کلام کی کتابوں میں فلسفہ اور منطق کی امیزش	14
ائمہ عقائد و کلام	16
امام ابو جعفر احمد طحاوی	17
شرح عقیدۃ الطحاویہ	19
العقیدۃ الطحاویہ کی مقبولیت	21
خطبہ کتاب	24
اصول الدین	29
توحید باری تعالیٰ	31
اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے	34
اللہ تعالیٰ ایک ہے	38
توحید کے اقسام	39
اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں	41
شرک کا شرعی مفہوم	42
اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں	43
اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی	44

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں	45
اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی	47
اللہ تعالیٰ کی ذات پر فنا نہیں	49
ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے	50
عقل اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی	52
اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں	55
اللہ تعالیٰ موت اور نیند سے پاک ہے	56
اللہ تعالیٰ حاجت کے بغیر خالق اور بغیر مشقت کے رازق ہے	59
اللہ تعالیٰ مارنے والا اور دوبارہ اٹھانے والا ہے	61
اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے قدیم ہے	63
اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کے ساتھ زلی اور ابدی ہے	66
خالق و باری ہمیشہ سے ہے	67
صفت ربوبیت و خالقیت سے متصف ہے	68
اللہ تعالیٰ کے کسی نام وصفی میں اضافہ نہیں ہوا	70
سب ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں	71
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پیدا کیا ہے	73
اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی ہے	75
اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی عمریں مقرر فرمادی ہیں	76
اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں	77
اطاعت کا حکم دینا، فرمانی سے منع کرنا	80

81	اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر
83	سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتا ہے
84	ہدایت و ضلالت، فضل و عدل
86	ہر ایک عدل و فضل کے درمیان ہے
87	اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے
88	اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی ٹالنے والا نہیں ہے
90	اس کی سب باتوں پر یقین ہے
92	اثبات رسالت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
93	اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
94	اسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم
96	الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم
97	نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
100	الْمُجْتَبَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم
101	رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم
103	الْمُرْتَضَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم
104	الْمُنْتَقَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم
104	آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
107	إِمَامُ الْاِتِّقِيَاءِ صلی اللہ علیہ وسلم
108	سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صلی اللہ علیہ وسلم
108	حَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

109	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دعویٰ نبوت باطل ہے
111	آپ ساری مخلوق کے رسول ہیں
113	قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
117	اہل ایمان نے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی
118	کلام اللہ غیر مخلوق ہے
119	کلام اللہ کا منکر کافر ہے
121	اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے مشابہ نہیں
124	دیدار خداوندی
127	رویت باری تعالیٰ میں تاویل کرنا گناہ ہے
130	نصوص متشابہ کی تفویض میں سلامتی ہے
131	تسلیم و اطاعت کے بغیر اسلام نامکمل ہے
133	ممنوع علم میں پڑھنے والا متذبذب ہے
136	رویت باری تعالیٰ میں معتزلہ کے عقیدے کی تردید
138	مسئلہ تاویل و تفویض
139	دین اسلام ایک ہی تھا اور شریعت مختلف تھیں
140	صفات کی نفی کرنے والا دین سے پھر گیا
141	اللہ کریم صفت وحدانیت و فردیت میں یکتا ہے
143	جہات ستہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتیں
148	اسراء و معراج
151	حوض کوثر

153	شفاعت رسول اللہ ﷺ
156	عہد میثاق (عہد الست)
157	اہل جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے
160	اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو جانتا ہے
161	بندہ وہی کرے گا جس کے لئے پیدا کیا گیا
163	اعمال کا اعتبار خاتمہ (ایمان) پر ہے
164	سعادت و شقاوت قضاء الہی سے ہے
166	تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے
169	مسئلہ تقدیر میں زیادہ غور و فکر کرنا موجب ہلاکت ہے
171	علم موجود اور علم مفقود میں فرق ہے
174	لوح و قلم پر ایمان لانا
177	نفع و نقصان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے
178	جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے
180	اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں
183	مسئلہ تقدیر اصول ایمان سے ہے
184	مسئلہ تقدیر میں بحث کرنے والا مریض دل ہے
185	عرش و کرسی پر ایمان لانا
180	اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے
190	اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کر نیوالا ہے
192	حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں

194	فرشتوں نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانا
196	ہم اہل قبلہ کو مسلمان ہی مانتے ہیں
198	اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بحث کرنا ناجائز ہے
199	اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کے برابر نہیں
202	مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت منع ہے
203	اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاسکتی
205	ایماندار کے لئے گناہ کا مضر ہونا
206	نیک مسلمانوں کے بارے میں معافی کی امید کرتے ہیں
208	بے خوفی اور ناامیدی باعث ہلاکت ہے
210	مومن ایمان سے کب خارج ہوتا ہے
212	ایمان کی تعریف
215	نبی ﷺ کے لائے ہوئے سب احکام سب برحق ہیں
216	ایمان (بسیط) ایک چیز واحد کا نام ہے
218	ایماندار رحمن کے دوست ہیں
220	ارکان ایمان
224	ہم بلا تفریق سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں
226	اہل کبار کا کیا حکم ہے
229	اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور دعائے مصنف علیہ الرحمہ
232	اہل قبلہ کی اقتداء میں نماز کا جواز
235	کسی پر قطعی جنتی یا جہنمی کا حکم نہ لگایا جائے

- 236 مسلمانوں کا قتل اور حکام وقت کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں
- 237 حکام کے خلاف خروج جائز نہیں
- 239 اہل سنت و جماعت کی پیروی لازمی ہے
- 242 اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے
- 245 مشتبہ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا
- 247 موزوں پر مسح کرنا
- 249 حج و جہاد کا وجوب قیامت تک باقی و جاری ہے
- 252 کرام کا تین پر ایمان رکھنا
- 255 ملک الموت کے قبض اور اح پر ایمان لانا
- 259 عذاب قبر اور اس کی نعمتیں
- 261 قبر میں سوال و جواب کا اثبات
- 266 قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا
- 268 منازل حشر کا بیان
- 275 دوزخ و جنت موجود ہیں دونوں کے لئے فنا نہیں
- 278 جنت میں داخل کرے تو اس کا فضل ہے، دوزخ میں ڈالے تو اس کا عدل ہے
- 280 انسان وہی کرتا ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے
- 281 نیکی و بدی بندوں کے حق میں مقدر ہے
- 282 استطاعت اور اس کی قسمیں
- 285 بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں
- 287 بندوں کو بقدر طاقت مکلف بنایا گیا ہے

- 289 ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے
- 291 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سب پر غالب ہے
- 292 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا
- 294 اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاسکتا
- 295 زندوں کی دعاؤں اور ان کے صدقات کا مردوں کو فائدہ ہوتا ہے
- 297 اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا اور حاجتیں پوری کرتا
- 298 ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے
- 299 اللہ تعالیٰ سے ذرہ بھر بے پرواہی کرنے والا کافر ہے
- 300 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی
- 302 محبت اصحاب رسول ﷺ ایمان کی نشانی ہے
- 306 فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
- 309 اثبات خلافت
- 309 خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
- 313 خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
- 315 خلیفہ سوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
- 318 خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
- 322 خلفاء راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں
- 327 اصحاب عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم
- 330 صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر سے کرنا چاہئے
- 332 علماء سلف کا ذکر خیر سے کرنا چاہئے

- 335 کوئی ولی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا
- 338 اولیاء کی کرامات پر ایمان لانا
- 339 علامات قیامت
- 340 کاہن و نجومی کی باتوں کی تصدیق کرنا شریعت کے خلاف ہے
- 343 اہل سنت و جماعت برحق اور تفرقہ بازی عذاب ہے
- 345 آسمان اور زمین میں صرف سچ دین اسلام ہی ہے
- 347 اسلام افراط و تفریط کے درمیان ہے
- 351 دین پر ثابت قدمی اور باطلہ فرقوں سے بچنے کی دعا
- 352 شیخ ناصر الدین البانی کا جارحانہ کلام
- 353 فتنوں کا آغاز
- 354 مختلف فرقوں کے عقائد سے اگا ہی ضروری ہے
- 355 فرقہ معززہ کے بعض عقائد
- 359 شرح عقیدہ لابن ابی العزیز پر تنقید کی گئی
- 361 بعض سلفی علماء نے شرح عقیدہ طحاویہ کے بعض مسائل پر تنقید کی
- 364 ماخذ و مراجع
- 370 مؤلف کی مطبوعہ کتب و رسائل
- 371 مؤلف کی غیر مطبوعہ کتب و رسائل

ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ کا تعارف و تبصرہ

عقائد اسلامیہ (شرح اردو عقیدہ طحاویہ): عقائد اسلامیہ محترم و مکرم ابو عاصم غلام حسین ماتریدی کی مشہور و معروف شرح اردو عقیدہ طحاویہ کا محققانہ و اضافہ شدہ تیسرا ایڈیشن ہے، جو آپ کی علم کلام سے محبت اور عقائد اہلسنت و جماعت کی ترجمانی کیلئے کی گئی گرانقدر کوششوں کا آئینہ دار ہے۔ اس سے پہلے آپ شرح عقائد نسفی اور شرح اردو عمدة العقائد کی شکل میں اہلسنت کو دو پیش قیمت بنیادی عقائد کتب کا تحفہ دلنواز پیش کر چکے ہیں۔

اس شرح اردو عقیدہ طحاویہ کے اضافہ شدہ ایڈیشن میں آپ نے ۱۳۰ عقائد اہلسنت پر انتہائی جامع اور فاضلانہ گفتگو فرمائی ہے۔ علم کلام کے بنیادی موضوعات یعنی اللہ عزوجل کی ذات و صفات، نبوت و رسالت، امامت و خلافت، معاد وغیرہ کی تقریباً تمام جزئیات پر سیر حاصل نقد و نظر دلائل و براہین سے بھرپور ہیں۔ فاضل شارح نے عقیدہ الطحاویہ کی جو متعدد عربی و اردو شروحات ہیں، ان کا باریک بینی اور دقت نظر سے مطالعہ فرما کر ایک جامع شرح مرتب کی ہے اور اساتذہ و طلبہ اور محققین و مناظرین کو فلسفیانہ باریکیوں اور نکتہ چینوں میں الجھنے سے بچایا ہے۔

آپ کی کتاب جامعیت، سہل طرز استدلال اور دورِ حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور خوبیوں کی وجہ سے اس قابل ہے کہ اس کو مدارس اہلسنت میں شامل نصاب کیا جائے۔

علامہ ابو عاصم غلام حسین ماتریدی صاحب دیار غیر میں بیٹھ کے اہلسنت و جماعت کیلئے جو گرانقدر خدمات اور کارہائے نمایاں سرانجام دے رہے ہیں، تمام اہلسنت ان کے مشکور و ممنون اور دعا گو ہیں اللہ عزوجل آپ کو نظر بد سے بچائے اور اسی طرح مزید درمزید تحقیقی کتب رقم فرمانے اور منظر عام پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عزوجل آپ کی ان خدمات دینیہ کو قبولیت کے گل ہائے سدا بہار سے نوازے اور دارین کی تمام نعمتوں، شادمانیوں اور شاد کامیوں سے بہرہ اندوز فرمائے۔ آپ کی کوششوں کو آپ کیلئے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کی اولاد کو بھی علم و فضل کے

تاہم موتیوں سے مزین فرمائے، آمین۔

تبصرہ نگار: جناب محمد نعیم اللہ خاں صاحب قادری

ربیع الاول ۱۴۳۹ھ، جنوری ۲۰۱۸ء

{حرف آغاز}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلِهَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالتَّيْبِينَ (سورہ بقرہ ۱۲۲)
ترجمہ: نیکی (بس یہی) نہیں کہ (نماز) میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف
بلکہ نیکی (کا کمال) تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کتاب پر اور سب
نبیوں پر۔

علم عقائد و کلام کی بے شمار کتابیں ہیں لیکن ان میں سے زیادہ جامع، معتبر و مستند اور مختصر بیان السنۃ
(عقیدۃ الطحاویہ) ہے جس میں خالص (عقائد سلفی) اہل سنت و جماعت کو بڑے احسن طریقہ سے
بیان کیا گیا ہے۔ اس کی عربی، اردو اور دیگر زبانوں میں متعدد شروح ہیں تاہم ایک ایسی شرح کی
ضرورت تھی جو عام فہم اور سہل و آسان ہو۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر آج سے چند سال
پہلے شرح العقیدۃ الطحاویہ کو اسلامی عقائد کے نام سے شائع کیا گیا تھا اور پھر دوبارہ نئی ترتیب اور
اضافوں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ لیکن اب شرح عقیدہ طحاویہ کو بہت زیادہ ہی اضافوں کے ساتھ
تیسری بار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اور اس میں عقیدوں کی تعداد ۱۳۰ بیان
کی گئی ہے اور ہر عقیدہ نمبر وار درج کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اور دور
حاضرہ کے اختلافی مسائل اعتقاد یہ کا ذکر نہیں کیا گیا اس لئے کہ اس موضوع پر عام کتب دستیاب
ہیں جیسے عقائد و مسائل وغیرہ، عند الضرورت ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے
کہ وہ اس شرح کو اصل کتاب کی طرح نافع اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔

طالب دعا : غلام مصطفیٰ غفیفی عَنهُ

۱۴۳۸ھ، ۲۰۱۷ء

{مقدمہ}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علم کلام وعقائد کی تعریف اور فضیلت

علم کلام ایسا علم ہے جس کے سبب سے عقائد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے اور ان پر سے اعتراض اٹھانے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے موضوع میں متقدمین و متاخرین میں اختلاف ہے۔ متقدمین کہتے ہیں کہ علم کلام کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں۔ (صدر الشواہد)۔

علم کلام سب علوم سے افضل و اشرف ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور علم شرائع اور احکام کی بنیاد اور عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ علم توحید و صفات ہے جو علم کلام کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شکوک اور شبہات کی تاریکیوں سے نجات دینے والا ہے۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں و اساس العقائد الاسلامية هو الكتاب والسنة (حاشیہ خیالی ص ۷) کہ عقائد اسلام کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ علم کلام کو علم عقائد، اصول الدین، الفقہ الاکبر، علم التوحید و الصفات اور علم الاستدلال کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور علم کلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ نبوت و رسالت، معاد، امامت اور خلافت کے مسائل بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

علامہ تفتازانی فرماتے ہیں وبالجملة هو اشرف العلوم لكونه اساس الاحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية وكونه معلوما ته العقائد الاسلامية - وغاية الفوز السعادات الدينية والدنيوية

وبراهينه الحجج القطعية المؤيد اكثرها بالادلة اسمعية (شرح عقائد نسفی ص ۷)۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ متقدمین کا علم کلام ہو یا متاخرین کا وہ تمام علوم سے زیادہ شرف و بزرگی والا ہے اس کے احکام شرعیہ کی جڑ اور علوم دینیہ کا سرادر ہونے کی وجہ سے، اور اس کی معلومات کے اسلامی عقائد ہونے کی وجہ سے، اور اس کی غایت دینی اور دنیوی سعادتوں کے پانے کی وجہ سے، اور اس کے براہین کا ایسی قطعی حجتیں ہونے کی وجہ سے جن میں سے بیشتر کی تائید نقلی دلائل سے ہوتی ہے۔ قداماء کا علم کلام فلسفہ اور طبیات کی امیزش سے خالی تھا اور وہی اصل علم کلام تھا۔ متاخرین کا علم کلام فلسفہ اور طبیات کے مباحث سے بھرا ہوا ہے۔

عقائد و علم کلام کی کتابوں میں فلسفہ اور منطق کی امیزش

اور یہ حقیقت ہے کہ امام فخر الدین رازی صاحب مواقف، صاحب مقاصد اور قاضی ناصر الدین بیضاوی (متوفی ۶۷۷ھ) وغیرہ علماء اشاعرہ نے علم کلام کی کتابوں میں زیادہ تر منطق و فلسفہ کے مباحث درج کئے ہیں اور علم حکمت و علم منطق کی امیزش زیادہ کی ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالعزیز ہاروی لکھتے ہیں کسيف الدين الامدي والامام رازي وصاحب الموافق والصحائف والشارع في المقاصد والتهديب والبيضاوي في الطوالع فان المباحث الفلسفية فيها اكثر من المباحث الشرعية (نبراس ص ۳۳)۔ ترجمہ: جیسے سیف الدین امدی اور امام رازی صاحب الموقف، صاحب الصحائف اور شارح نے مقاصد میں اور تہذیب (الكلام) میں اور بیضاوی نے طوالع میں بلاشبہ فلسفہ کے مباحث کتابوں میں مباحث شرعیہ

سے زیادہ درج کئے ہیں۔ مگر علماء ماتریدیہ نے ضروری باتوں پر اکتفا کیا اور امور عامہ کی طویل بحثیں نہیں کی ہیں۔ چنانچہ کتاب التوحید لا امام ماتریدی، اصول الدین ابو الیاس محمد بزدوی، تبصرة الادله ابو المعین میمون نسفی، العقائد نجم الدین ابو حفص نسفی، کتاب البدایہ من الکفایہ فی الہدایہ فی اصول الدین لا امام نور الدین صابونی میں ضروری مقاصد پر اکتفا کیا ہے۔ اسی لئے حضرت شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ روایت باری تعالیٰ بیان کرتے ہوئے، حضرت امام ماتریدی رحمہ اللہ کا ذکر نہایت ہی محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے ہیں درمیان علماء اہل سنت طریق اصحاب شیخ الاسلام ابو منصور ماتریدی چہ زیباست کہ اقتصار ہر مقاصد فرمودہ اندواعراض از تدقیقات فلسفہ نمودہ طریق نظر و استدلال بطریق فلسفی درمیان علمائے اہل سنت و جماعت از شیخ ابوالحسن اشعری ناشی شدہ است و خواستہ کہ معتقدات اہلسنت را بابتدلال فلسفی تمام سازد و این دشوار است و دلیر ساختن است مر مخالفان را بر طعن اکابر دین و گزشتن است طریق سلف را۔ ثَبَّتَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلٰی مُتَابِعَةِ اَزَا اَهْلِ الْحَقِّ الْمُقْتَبَسَةِ مِنْ اَنْوَارِ النُّبُوَّةِ عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلَوَاتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ اَتَمُّهَا وَاَكْمَلُهَا (مبداء و معاد ص ۶۷)۔ ترجمہ: اور علماء اہل سنت کے درمیان میں شیخ ابو منصور ماتریدی کے اصحاب کا طریقہ کیا ہی عمدہ ہے کہ جنہوں نے صرف مقاصد پر اکتفا کیا ہے اور فلسفی بدباریکیوں اور نکتہ چینیوں سے بالکل روگردانی کی ہے۔

فلسفی انداز پر نظر و استدلال کا طریقہ علماء اہل سنت و جماعت میں شیخ ابوالحسن اشعری سے شروع ہوا ہے اور چاہا کہ اعتقادات اہل سنت کو فلسفی استدلال کے ذریعے مکمل کر دیں۔ اور یہ دشوار اور دلیر بنانا ہے مخالفین کو اکابر دین پر طعن کے لئے اور چھوڑنا ہے طریق سلف کو۔ اللہ سبحانہ ہمیں ثابت قدم رکھے اہل حق کی آراء کی متابعت پر جو انوار نبوت سے مقتبس ہیں،

صاحب نبوت پر اتم اور اکمل صلوات و تسلیمات ہوں۔

یہ علم تمام علوم سے زیادہ بزرگی والا ہے۔ قرون سابقہ میں اس علم کو اَلْفَقْہُ الْاَکْبَرُ کہتے تھے۔ چنانچہ فخر الاسلام بزدوی فقہ اکبر کے متعلق فرماتے ہیں (وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ) اَمَّا فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ كِتَابُ الْفِقْهِ الْاَکْبَرِ سَمَّاہُ الْاَکْبَرُ اَلْخ (کشف الاسرار، ص ۷۱، ج ۱)۔ بعض کہتے ہیں کہ فقہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) فقہ اکبر، یعنی اعتقادات حقہ (۲) فقہ اوسط، یعنی قلبی خلوص نیت وغیرہ (۳) فقہ اصغر، یعنی ظاہری اعضاء کے اعمال جیسے رکوع و سجود (مقدمہ عین الہدایہ)۔

ائمہ عقائد و کلام

خیال رہے جس طرح فروعی عملی مسائل میں اہل سنت و جماعت کے چار امام ہیں:

(۱) حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی متوفی ۱۵۰ھ

(۲) حضرت امام مالک بن انس بن مالک بن عامر متوفی ۱۸۰ھ

(۳) حضرت محمد بن ادریس الشافعی متوفی ۲۰۴ھ

(۴) حضرت امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل بغدادی متوفی ۲۴۱ھ رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ،

اسی طرح علم عقائد و کلام میں اہل سنت و جماعت کے تین امام ہیں:

(۱) علم الہدی عمدۃ المفسرین امام المتکلمین شیخ الاسلام امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی حنفی

انصاری متوفی ۳۳۳ھ۔

(۲) امام ابوالحسن علی اشعری شافعی متوفی ۳۳۰ھ۔

(۳) امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ

شافعی اور مالکی عقائد میں امام ابوالحسن علی اشعری کی پیروی کرتے ہیں اسی لئے ان کو اشعریہ یا

اشاعرہ کہا جاتا ہے اور حنبلی حضرات عقائد میں بھی امام احمد بن حنبل کو اپنا راہنما مانتے ہیں اسی لئے ان کو حنابلہ کہتے ہیں۔ فرقہ ظاہریہ اور جمہور اہل حدیث بھی عقائد میں اپنے آپ کو حنبلی کہلاتے ہیں (بغیۃ الرائد)۔ حضرت امام ابو منصور محمد ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ صرف تین واسطوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور جمہور احناف عقائد و کلام میں امام ابو منصور ماتریدی کے تابع اور پیروکار ہیں۔ امام ابو منصور محمد ماتریدی رحمہ اللہ کے متعلق زیادہ معلومات تذکرہ امام ابو منصور ماتریدیہ میں ہیں۔

امام ابو جعفر احمد طحاوی رحمہ اللہ

ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک بن سلمہ بن سلیم بن سلیمان الازدی الطحاوی۔ صحرائے مصر کی ایک بستی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے طحاوی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ۲۳۹ھ میں پیدا ہوئے۔ سن بلوغ کو پہنچے تو تحصیل علم کے لیے مصر منتقل ہوئے۔ ابتداء میں اسماعیل بن یحییٰ المازنی سے علم حاصل کیا۔ جیسے ہی علم میں وسعت پیدا ہوتی گئی ویسے ہی مسائل فقہیہ میں انہماک بڑھتا گیا۔ امام طحاوی نے تقریباً تین سو شیوخ و اساتذہ سے کسب فیض اور تربیت علم و عمل پائی۔ مصر میں موجود اور نووارد علماء کی خدمت میں جا پہنچتے اور تبادلہ خیال کرتے۔ علامہ بن یونس آپ کے بارے میں لکھتے ہیں: امام طحاوی رحمہ اللہ ثقہ، جید، عالم فقیہ اور ایسے دانشمند انسان تھے کہ ان کی مثال نہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام طحاوی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ، محدث، حافظ، معروف شخصیت، ثقہ راوی، جید عالم اور زیرک انسان تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرز استدلال سے بہت زیادہ متاثر تھے اس لیے عمر بھر مسلک حنفی کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اسی بنا پر آپ کو حنفی مسلک کا بہت بڑا وکیل سمجھا جاتا تھا۔

امام طحاوی کے ہم عصر محدثین: امام طحاوی کا زمانہ تیسری صدی ہجری ہے اور جتنے مصنفین صحاح ستہ کے ہیں سب تیسری صدی ہجری کے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، ترمذی، ابو داؤد، امام یحییٰ بن معین، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ، یہ سب ائمہ حدیث جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ کو ان کے ہم عصر ہونے کا شرف حاصل رہا۔ جن اساتذہ سے امام نسائی، امام ابن ماجہ اور مسلم نے پڑھا ہے، ان میں سے بعض اساتذہ سے امام طحاوی نے بھی پڑھا ہے (الفوائد الراسیۃ) حضرت امام ابو جعفر احمد طحاوی رحمۃ اللہ نے ذی القعدة ۳۲۱ بروز جمعرات وفات پائی، اور فرات نامی بستی میں دفن کیے گئے، رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

تصانیف: آپ کی تصنیفات کی تعداد تقریباً تیس بیان کی گئی ہے اور ان میں سے بعض کتابوں کے نام یہ ہیں: بیان السنۃ (العقیدۃ الطحاوی)، معانی الآثار، مشکل الآثار، احکام القرآن، المختصر، الشروط، شرح الجامع الکبیر، شرح الجامع الصغیر، النوادر الفقہیہ، الرد علی ابی عبید، الرد علی عیسیٰ بن ابان۔ کتاب معانی الآثار (طحاوی) اور عقیدۃ الطحاوی دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہیں۔ معانی الآثار کے متعلق علامہ حافظ بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد عینی فرماتے ہیں: ہوراجع علی الجامع للترمذی و سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ کہ جامع ترمذی کے سنن ابو داؤد و سنن ابن ماجہ سے معانی الآثار سے زیادہ راجع حاصل ہے۔ اور علامہ ابن حزم ظاہری لکھتے ہیں: ہبل ہوراجع علی الموطا للامام مالک و الحاصل ان الخصائص الکبریٰ لمعانی الآثار و مزایاها العظمیٰ لا تحصى (حاشیہ عقیدۃ الطحاوی ص ۸)۔ اور شرح معانی الآثار موطا امام مالک سے راجع ہے۔ حاصل یہ ہے کہ معانی الآثار کے بڑے بڑے خصائص اور بڑے مراتب ہیں جن کا

شمار نہیں کیا جاتا۔

شرح عقیدۃ الطحاویہ

امام ابو جعفر احمد طحاوی کی تصانیف میں سے بیان والسنۃ (عقیدۃ الطحاویہ) ہے، جو عقائد میں بہت معتبر و مستند ہے اسی لئے علماء اکرام نے عقیدہ طحاویہ کی متعدد شرحیں لکھیں ہیں جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

- (۱) شرح العقیدۃ الطحاویۃ قاضی اسماعیل بن ابراہیم بن علی شیبانی (متوفی ۱۲۹ھ)
- (۲) النور اللمع والبرهان السالط شرح عقیدۃ الطحاویۃ شیخ نجم الدین منکوبرس ترکی (متوفی ۶۵۲ھ)
- (۳) شرح العقیدۃ الطحاویۃ شیخ شجاع الدین حبیب اللہ الحنفی الماتریدی (متوفی ۳۳۳ھ)
- (۴) القلائد فی شرح العقائد الطحاویۃ شیخ جمال الدین محمود بن احمد بن مسعود نووی (متوفی ۷۶۰ھ)
- (۵) شرح العقائد الطحاویۃ قاضی سراج الدین عمر ہندی (متوفی ۷۷۳ھ)
- (۶) شرح عقیدۃ الطحاویۃ صدر الدین علی بن محمد ابن العز (متوفی ۹۲۷ھ)
- (۷) شرح العقائد الطحاویۃ ابو عبد اللہ محمود (متوفی تقریباً ۹۱۶ھ)
- (۸) شرح عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ اکمل الدین محمود بن محمد بارتی (متوفی ۸۸۶ھ)
- (۹) شرح عقیدۃ الطحاویۃ عبد الرحیم رومی (متوفی ۹۳۴ھ)
- (۱۰) شرح عقیدۃ الطحاویۃ صدر الدین علی بن محمد ابن العز (متوفی ۹۶۱ھ)
- (۱۱) نور الیقین فی اصول الدین شیخ کافی حسن بسنوی (متوفی ۱۰۲۵ھ)
- شرح عقائد الطحاوی الشیخ شرف الدین ابو الفضل اسماعیل الشیبانی
- (۱۲) الشرح والتعلیق علی عقیدۃ الطحاویۃ شیخ محمد ناصر الدین البانی (متوفی ۱۲۲۰ھ)
- (۱۳) شرح عقیدۃ الطحاویۃ علامہ عبد الغنی الغنمی دمشقی (متوفی ۱۲۹۸ھ)
- (۱۴) التعلیق علی عقیدۃ الطحاویۃ شیخ عبد العزیز بن باز (متوفی ۱۴۲۰ھ)
- الہدایۃ الربانیۃ فی شرح العقیدۃ الطحاویۃ عبد العزیز بن عبد اللہ الراجح حبلی
- صحیح شرح العقیدۃ الطحاویۃ حسن بن علی السقاف قریشی

(۷) الشرح الکبیر علی العقیدۃ الطحاویۃ ڈاکٹر سعید عبد اللہ فودۃ

(۸) انظار السنیۃ شرح العقیدۃ الطحاویۃ شیخ عبد اللہ اھری فریقی

پاک و ہند کے مدارس میں مختلف ادوار میں علماء کرام جو کتابیں علم عقائد اور وکلام میں پڑھتے پڑھاتے تھے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

التمہید ابو شکور السالمی، غالباً پانچویں صدی کے امام ہوئے ہیں۔

شرح عقائد العزید (جلالی) علامہ جلال الدین دوانی متوفی ۹۰۸ھ۔

تجربۃ العقائد علامہ نصیر الدین توسی ۷۷۲ھ ان کا تعلق امامیہ فرقے سے تھا۔

شرح المواقف علامہ السید شریف علی محمد جرجانی ۸۱۶ھ۔

امور عامہ کی بحث مع حاشیہ میرزاہد۔ شرح المقاصد علامہ سعد الدین تفتازانی متوفی ۹۲۷ھ۔

شرح العقائد نسفی علامہ سعد الدین تفتازانی۔ (ماتن ماتریدی شارح اشعری)۔

حاشیہ خیالی علی شرح العقائد نسفی۔ علامہ احمد بن موسی خیالی ۸۷۰ھ۔

ان کے بارے میں یہ تفصیل نہیں ملی کہ ان کتابوں کے کون کون سے ابواب پڑھائے

جاتے یا مکمل پڑھی پڑھائی جاتی تھی۔ (شرح عقائد)

اب تو ان کتابوں میں سے شرح العقائد نسفی ہی پڑھائی جاتی ہے۔ جو عقائد ماتریدیہ اور

اشاعرہ پر مشتمل ہے اور شرح عقائد نسفی کو مقبولیت عامہ حاصل ہے اسی لئے اس کی شروح

الشروح حواشی الحواشی لکھے گئے ہیں۔ افسوس کہ اب مدارس میں علم عقائد اور وکلام کو

پڑھانہ بہت کم کر دیا ہے۔ اسی لئے عقائد میں پختی نہیں پائی جاتی۔

بیان السنۃ العقیدۃ الطحاویہ جو عقائد میں بڑی مقبول ترین مستند جامع اور مختصر کتاب

ہے۔ اس کے عربی شروح کے علاوہ فارسی انگریزی اور اردو میں بھی متعدد شروح شائع

ہو چکی ہیں۔

مملکت سعودیہ عربیہ اور بعض دیگر عربی ممالک عقیدۃ الطحاویہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔
(الہدایۃ الربانیۃ فی شرح العقیدۃ الطحاویہ، عبدالعزیز بن عبداللہ الراجعی جنبلی) اور اب
چند سالوں سے سعودیہ کی تقلید میں پاک و ہند کے علماء نے بھی اس کو پڑھنا پڑھانا شروع
کر رکھا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس لئے اب اردو میں بھی اس کے متعدد تراجم اور
شرح شائع ہو چکی ہیں جس سے العقیدۃ الطحاویہ کی مقبولیت ظاہر ہوتی ہے۔

عقیدۃ الطحاویہ کی مقبولیت

عبدالسلام بن عبداللہادی لکھتے ہیں فَإِنَّ مَتَنَ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
الْمَعْرُوفِ بِالْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ، الْمُنْسُوبِ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي جَعْفَرِ
الطَّحَاوِيِّ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبْتَغَى عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلَالَةِ قَدَرِهِ، مَتْنٌ مُتَيْنٌ فِي
بَابِهِ؛ لِذَا تَنَاولَهُ النَّاسُ شَرْقًا وَغَرْبًا، دِرَاسَةً وَتَدْرِيسًا، وَاهْتِمَاءً بِه
الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَوَضَعُوا عَلَى الشَّرْحِ وَالْحَوَاشِي (مقدمہ شرح
عقیدۃ الطحاویہ ص ۵)۔ بظاہر یہ نہایت چھوٹی اور مختصر سی کتاب ہے مگر عقائد کے موضوع پر
بڑی جامع، عمدہ اور معتبر کتاب ہے۔ بلکہ یوں کہہ دینا زیادہ مناسب ہوگا کہ العقائد
الطحاویہ میں ہر وہ تمام ضروری عقیدے جمع کر دئے گئے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے
ضروری ہے۔ اور اس کا انداز تحریر نہایت ہی آسان ہے۔ علم عقائد کی دیگر کتابوں کی طرح
زیادہ مشکل نہیں اور نہ اس میں علم کلام کی دقیق بحثیں ہیں۔ اس کتاب کی ہر زبان میں بہت
سی شرحیں لکھی گئی ہیں جیسا کہ شروع عقیدۃ الطحاویہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ بعض نے عقیدۃ
الطحاویہ کا صرف اردو ترجمہ شائع کیا اور بعض نے اردو مع متن عربی بھی شائع کیا ہے۔

اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ بڑی مقبول کتاب ہے۔ عزیزم
قاری غلام مصطفیٰ سلمہ نے ۱۴۱۲ھ میں عقیدۃ الطحاویہ پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ بھی مع عربی
لکھ لیا تھا۔ عزیزم نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اس کی مختصر سی شرح اردو زبان میں لکھی
جائے جس سے طلباء اور عام مسلمانوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ تو اسی مفید مشورہ کی بنا پر راقم
الحروف نے عام فائدہ کی خاطر قرآن وحدیث کے ارشادات اور علماء کرام کے اقوال کی
روشنی میں نہایت مختصر شرح تحریر کی تھی جو نہایت عام فہم اور سادہ زبان میں ہے۔ پھر اس
کے بعد دوسری مرتبہ اس میں مزید اضافے کئے تھے لیکن مرضی کے مطابق وہ شائع نہ
ہوئی۔ اور اب تیسری مرتبہ ترمیمات اور بہت زیادہ اضافوں کے ساتھ پیش کرنے کی سعی
کی جا رہی ہے۔ حتی الامکان کوشش کی گئی ہے، کوئی غلطی نہ رہ جائے، پھر بھی یقین سے نہیں
کہا جاسکتا کہ اب اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہت سی غلطیاں ہوں گی اس لئے قارئین
کرام سے التماس ہے کہ وہ نظر اصلاح کریں اور مجھے اپنے مفید مشوروں سے مستفید
فرمائیں۔ مجھے اپنی کم علمی کا بھی پورا اعتراف اور احساس ہے۔ اگر کوئی اچھی بات لکھی گئی
ہے تو یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ اور جو غلط باتیں تحریر کی گئی ہیں وہ میرے فہم کا قصور
ہے۔

من بعجز و قصور معترفم * نے چونادان و احمق و خرفم
میں اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اقرار کرتا ہوں، نا سمجھ اور بیوقوف اور بے عقل شخص کی طرح
نہیں ہوں

پیش از یں گفتہ اند اہل سلف * عذر من صَنَّفَ قَدْ اسْتَغْدَفَ
اس سے پہلے گذشتہ لوگوں نے عذر بیان کیا ہے کہ جس نے تصنیف کی بیشک وہ نشانہ بن گیا

لیک بقدر خویش کوشیدن ★ بہ زیکاری و نموشیدن

لیکن اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنا، بیکار اور خاموش رہنے سے بہتر ہے
عیب خود ابلہ نہ بیندور جہاں باشد اندر جستین عیب کساں
بیوقوف دنیا میں اپنے عیب نہیں دیکھتا، دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرح کو اصل کتاب کی وجہ سے قبول فرمائے۔ اور سب کے لئے
فائدہ مند بنائے اور میری دنیا و آخرت بہتر بنائے۔ اور جو احباب مجھ سے کسی بھی قسم کا
تعاون کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورہ بقرہ ۲۰۱)
اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچالے
ہمیں آگ کے عذاب سے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ (سورہ ابراہیم ۴۱) اے
ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم
ہوگا۔

رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ
أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

الراقم ابو عاصم غلام حسین خفی ماتریدی مصطفیٰ منزل، ۸۵ بی بلاک کشمیر کالونی، جہلم۔ پاکستان۔

حال مقیم 8 کاسل سٹریٹ برائز فیلڈ، لنکا شائر۔ برطانیہ۔

ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ جنوری ۲۰۱۷ء

خطبہ کتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ۔ قَالَ الْعَلَامَةُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدُ
الْوَرَّاقِ الطَّحَاوِيُّ الْبَصْرِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ هَذَا إِذْ كُرِّبَ بَيَانِ
اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْبِلَّةِ أَبِي
حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنَ
إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ الشَّيْبَانِي رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُونَ بِهِ
رَبُّ الْعَالَمِينَ

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہاں والوں کو پالنیوالا ہے۔ اور اچھا
انجام ہے پرہیزگاروں کے لئے۔ اور اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
ان کی سب آل پر (۱) امام ابو جعفر احمد و راق طحاوی (متوفی ۳۲۴ھ) نے فرمایا کہ یہ
کتاب عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بیان میں ہے (۲) جو فقہاء ملت احناف ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت کوفی (متوفی ۱۵۰ھ) کے مذہب پر ہے اور آپ نے حضرت انس بن
مالک، سہل بن سعد، عامر بن واثلہ کی ملاقات کی تھی (اس لئے آپ کو تابعین میں شمار کیا

ہے) امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری (متوفی ۳۲۰ھ) یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور خلفاء عباسی کے ہیں مہدی ہادی اور ہارون الرشید کے دور میں قاضی رہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ان کے ذریعہ ساری دنیا میں پھیلا۔ (ہارون الرشید کے دور میں آپ نے وفات پائی) اور امام ابو عبد اللہ محمد بن الحسن شیبانی (اللہ ان سب سے راضی ہو) (متوفی ۱۸۹ھ) یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ان کی وساطت سے اطراف عالم میں پہلا تھا۔ (اور موطا امام محمد، کتاب الآثار وغیرہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں) یہ عقیدہ ان ائمہ کے مذہب کے موافق ہے (۳) اور اس میں اصول دین کے (مسائل) ذکر کیے گئے ہیں جن پر ائمہ دین یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق رب کائنات کی اطاعت کرتے ہیں (۴)۔

تشریح: (۱) زیادہ تر شروح اور متون میں اس خطبہ کے الفاظ مذکور نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ الحاقی ہیں کہ کسی شاگرد نے ان کا اضافہ کیا ہے۔ اور بعض شروح اور متون کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔

(۱) بَيَانُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْعَقِيدَةِ. بَيَانُ السُّنَّةِ. الْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ. الْعَقَائِدُ.

ہذا ذکر بیان عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ (الہدایۃ الربانیۃ لعبد الرحمن براک ص ۱۸) (متن العقیدۃ الطحاویہ ص ۳ مطبوعہ بیروت)۔

(۲) علامہ عبد الغنی الغنیمی میدانی (متوفی ۱۲۹۸ھ) لکھتے ہیں ہذا ما رواہ الامام ابو جعفر الطحاوی فی ذکر بیان اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ الخ

(شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۲۵ عبد الغنی)۔ یہ وہ ہے جس کو روایت کیا ہے امام طحاوی نے اہل سنت و جماعت کے اعتقاد کے ذکر کے بیان میں۔ اور اس مبارک کتاب کو عقیدہ طحاوی عقائد طحاوی اعتقاد وغیرہ ناموں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ عقیدہ، اعتقاد اور عقائد کے اسماء مختلف نسخوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہذا ذکر بیان اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ (عقیدۃ الطحاویہ مخطوطہ)۔ علامہ حسن کافی لکھتے ہیں قال

الشیخ رحمہ اللہ فی افتتاح العقائد ہذا ذکر بیان اہل السنۃ والجماعۃ الخ (نور الیقین فی اصول الدین، ص ۱۰۶) قال حجة الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ ہذا ذکر بیان عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ (شرح عقیدۃ الطحاویہ) حجة الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوی مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کا بیان ہے۔ ہذا سے اشارہ وجود ذہنی کی طرف ہے کہ جو ذہن میں مضامین تھے جبکہ یہ خطبہ کتاب کی تصنیف سے پہلے لکھا ہو۔ اگر یہ خطبہ کتاب کے تحریر کے بعد لکھا ہے تو پھر یہ اشارہ وجود خارجی کی طرف ہوگا۔ (۳) امام ابو المعین نسفی متوفی ۵۰۸ھ لکھتے ہیں فَقَالَ صَحَّ عِنْدِي مَذْهَبُ فَقَهَاءِ الْبِلَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ الشَّيْبَانِيِّ (تبصرة الادلہ، ج ۱، ص ۲۵۵) کہ امام طحاوی نے اپنی کتاب مسی بالعتقاد کے شروع میں فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ درست فقہاء ملت کا مذہب ہے۔ یعنی ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی اور ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری اور ابو عبد اللہ محمد شیبانی رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ (۲) عقیدۃ فعیلۃ کے وزن، عقد سے مشتق ہے بمعنی گرہ لگانا، مضبوطی سے باندھنا۔ اس

کی جمع عقائد ہے۔ مایقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العملی (تعریفات)
 عقیدہ وہ ہے جس پر پختہ یقین کیا جائے جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد
 رکھے۔ یہ کتاب العقیدۃ الطحاویہ زیادہ مشہور ہے۔ لیکن کتاب کے شروع میں اس طرح
 مرقوم ہے اور بعض کتابوں میں اس کا نام الْعَقَائِدُ ہے جیسا کہ امام ابوالمعین میمون نسفی
 نے حضرت امام طحاوی کا علمی مرتبہ ذکر کرتے فرمایا ہے قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسْتَبَي
 بِالْعَقَائِدِ الَّذِي افْتَتَحَهُ فَقَالَ صَحَّ عِنْدِي مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ الْخ
 اور اسی طرح دیگر کتابوں میں عقائد الطحاوی کے نام سے مشہور ہے۔

علامہ حسن کافی از ہار الروضات کے ص ۱۵۶ پر لکھتے ہیں ثم عقائد الطحاوی
 المسمی بیان السنۃ والجماعۃ عقائد اہل سنت وجماعت للامام
 الطحاوی رحمہ اللہ۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ مخطوطہ۔ شرح عقائد
 الطحاوی لامام شرف الدین اسماعیل مخطوطہ۔

علامہ محمود بن احمد الکونوی حنفی لکھتے ہیں وبعد فانی لما رايت الهمم مائلة
 والاراء مجتمعة على العقائد الدينية المنسوب الى الشيخ الامام
 الرباني مبين الحق والمعاني الفقيه ابی جعفر احمد بن محمد الطحاوی
 (القلائد فی شرح العقائد مخطوطہ)

بیان عقائد اہل السنۃ والجماعۃ علی مذهب فقہاء المِلّۃ ابی حنیفۃ
 وَاَبی یُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ۔ رحمہم اللہ

ایک بات کو عقیدہ کہتے ہیں، دو سے زائد کو عقائد۔ تو اس اعتبار سے عقائد نسفی کی طرح اس
 کو بھی عقائد طحاوی کہنا چاہئے۔ بہر حال بہت سی عقائد کی کتابیں عقیدہ کے نام سے مشہور

ہیں اس لئے اس کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔

فقہاء ملت سے تمام علماء اور ائمہ اہل سنت وجماعت مراد ہیں اس لئے کہ عقیدہ طحاویہ میں
 تمام اہل سنت کے عقائد ضروریہ کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ شیخ عبداللہ الہروری لکھتے ہیں
 کہ لیست هذه العقيدة خاصة بهوء لاء بل هي معتقد اهل السنة
 والجماعة (الدرر البھیۃ ص ۱۵)۔ یہ عقیدہ ان ائمہ ثلاثہ کا خاص نہیں ہے بلکہ سب اہل
 سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ یعنی یہ عقیدہ اصول دین میں احناف کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ
 سب احناف مالکیہ شافعیہ وحنابلہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالرحمن براک حنبلی
 لکھتے ہیں وهذه العقيدة في اصول الدين ليست خاصة بالاحناف بل
 هي عامة للاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (الهداية الربانية
 شرح العقيدة الطحاویہ)۔ لفظ اہل السنۃ والجماعۃ کو لکھنے اور بولنے کے تین طریقے ہیں۔
 امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں: اہل سنت وجماعت (دفتر
 مکتوبات دفتر اول ص ۷۳ ۴ مکتوب ۲۶۶)۔ فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت معتقدات
 اہل سنت وجماعت (مکتوبات دفتر دوم ص ۱۸۰ مکتوب ۶۷)۔

(۱) اہل سنت وجماعت (تکمیل الایمان ص ۱۴۶، ۱۵۰)، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
 فرماتے ہیں وبرز مذهب اہل سنت وجماعت (تفسیر عزیزی ج ۱ ص ۲۳۳) جمہور اہل
 سنت وجماعت (تفسیر حقانی ج ۱ ص ۱۶۱، ۱۶۲)۔

عقائد اسلام حصہ اول کے ۵۲، ۵۷، ۱۴۵، ۲۴۰، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶ پر اہل سنت و
 جماعت مرقوم ہے۔ اہل سنت وجماعت (عقائد اسلام حصہ دوم ص ۳۸۴) (۲) اہل

السنة والجماعة۔ عقائد اسلام اور تفسیر حقانی میں دونوں طریقے اختیار کئے گئے ہیں یعنی اہل سنت والجماعت اور اہل سنت وجماعت۔ بعض حضرات اہل سنت والجماعت لکھتے اور بولتے ہیں اور اہل سنت وجماعت لکھنے والوں کو غلط کہتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے جیسا کہ علماء تحریرات سے اہل سنت وجماعت یا اہل سنت والجماعت لکھنا ثابت ہے۔

مذہب کا معنی طریقہ اعتقاد اور اصل ہے اور اس کی جمع مذاہب آتی ہے۔ فقہاء فقیہ کی جمع۔ علم فقہ جاننے والے۔ ملت۔ مذہب شریعت۔

اصول الدین:

يعتقدون في اصول الدين، اعتقاد سے بنا ہے بمعنی پختہ یقین رکھنا۔ یعنی وہ ائمہ اصول دین میں پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اصول الدین: مرکب اضافی ہے۔ معنی ہے دین کے اصول۔ اور اصول، اصل کی جمع ہے اور اصول دین سے مراد دین کی بنیادی عقائد۔ علامہ محمود بن محمد القنوی الحنفی اصول الدین کی تعریف فرماتے ہیں إِنَّهُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْبُيُوتِ وَالْمَعَادِ عَلَى قَانُونِ الْإِسْلَامِ لَا عَلَى أَصُولِ الْحُكَمَاءِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعِلْمِ بِعِلْمِ الْكَلَامِ لِكَثْرَةِ الْمُخَالِفِينَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ (القلائد في شرح العقائد)۔ علامہ عبد الغنیمی لکھتے ہیں فہذا العلم المسمى بأصول الدين وبعلم العقائد وبعلم التوحيد والصفات وبعلم الكلام (شرح

عقيدة الطحاوية ص ۳۶)، اور اصول الدین امام ابو الیسر محمد بزدوی کی مشہور کتاب ہے۔ دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران ۱۹)۔ ترجمہ: بیشک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورہ مائدہ ۳)۔ ترجمہ: اور پسند کیا میں نے تمہارے لئے اسلام کو از روئے دین۔ دین کے معنی فرمانبرداری، اطاعت، جزاء، بدلہ، حساب، وغیرہ ہیں۔ وَيَكْدِيُونَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور جس کو وہ دین بنائے ہوئے ہیں۔ سارے جہانوں کے رب کے لئے۔ اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ رَبُّ كَا مَعْنَى مَالِك، پالنے والا، پروردگار ہے۔ امام الہدی، ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ لفظ رب کے تین معانی ہیں۔ معبود، مالک، ہر مربی (ص ۴۸)۔ عقیدۃ الطحاویہ کے ایک نسخہ میں لِلَّهِ الْعَالَمِينَ لام جارہ کے ساتھ ہے۔ کہ فقہاء دین سارے جہانوں کے پالنے والے کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ العلمین عالم کی جمع ہے، عالم بروزن فعال جاننے کا آلہ اور عالم کا اطلاق انسانوں جنوں اور فرشتوں سب پر ہوتا ہے۔ علامہ عبد الغنی الغنیمی لکھتے ہیں جمع العالم اسم لبایعلم الله وهو كل ما سواه تعالى من الجواهر والجسام والعراض وجمعه لیشتمل علی ماتحتہ من الجناس المختلفہ اذ یقال لكل جنس عالم کعالم الطیر کعالم البنات وعالم الجہاد نحو ذالک وغلب العقلاء منهم فجبعہ بالیاء ونون ترجیحا للجنس الاشراف کذا فی البطالب (شرح عقیدۃ الطحاویہ، ص ۱۴۶)

راقم: العبد الفقیر الی ربہ کریم ابو عاصم غلام حسین حنفی ماتریدی عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

توحید باری تعالیٰ

(اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء اور افعال پر ایمان لانا ٹھیک ہے)

نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: امام طحاوی فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید (یکتائی) کے بارے میں درحالات نہ پختہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے۔

اللہ کے توفیق کے ساتھ ہم توحید باری تعالیٰ میں اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

تشریح: (۱) معتقدین، نقول کی ضمیر فاعل سے حال ہے، اس لئے حالت نصبی میں ہے۔

اور یہ اعتقاد سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے نہایت پختہ یقین رکھنا۔ یہاں امام طحاوی نے

نَقُولُ فرمایا کہ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ چونکہ اس

کتاب میں تمام اہل سنت و جماعت کے عقائد کا بیان ہے اس لئے جمع کا صیغہ نَقُولُ کو

أَقُولُ کی جگہ لائے ہیں۔ اور اس کے بعد ساری کتاب کے مضامین اور عقائد قول کا

موقوفہ ہیں۔ توحید باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار

کرنا اور ایک ماننا۔ توحید کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات، اسماء، افعال اور احکام

میں ایک ماننا ہے۔

توحید ہی کا پہلا خطاب ہے اسی لئے کتاب کو درس توحید سے شروع کیا اور مکلف پر واجب

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانے، اور اسی توحید کی دعوت سارے نبیوں اور رسولوں نے دی

ہے۔ اور اسی توحید کی شان میں آسمان سے کتابیں اتری ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء ۲۵)۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی

رسول مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ نہیں ہے کوئی معبود لائق عبادت مگر میں (اللہ)، تو تم

میری ہی عبادت کرو۔

مُعْتَقِدِينَ کا معنی یقین کر نیوالے ہے۔ اس میں نفاق کی نفی اور ایمان کا اثبات ہے،

اس لئے کہ ایمان سے مراد تصدیق و اعتقاد ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے، صرف زبان

سے اقرار کرنا ایمان نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا

هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (سورہ بقرہ ۸)۔ ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان

لائے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَامِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ (سورہ مائدہ

۴۱)۔ ترجمہ: کہا انہوں نے ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے حالانکہ ان کے دل نہیں

ایمان لائے۔

بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس میں اشارہ ہے اہل سنت و جماعت

کے اس قول کی طرف کہ توحید تک پہنچنا اللہ کی ہدایت اور توفیق ہی سے ہے۔ اس لئے کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَنِ يَشَاءُ (النور ۳۵)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی

ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔ توفیق باب تفعیل کا مصدر ہے بمعنی

موافق کرنا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے فعل کو اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق کر دینا۔

تَوْجِيهِهِ الْأَسْبَابِ نَحْوِ الْمَطْلُوبِ الْحَيَّرَ تَوْفِيقُ اللَّهِ - اللہ تعالیٰ کی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اچھے مطلوب اور مقصد کی طرف اسباب کو متوجہ کرنا۔ اور جب وہ اسباب پیدا فرماتا ہے تب وہ کام سرانجام پاتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کا نام توفیق ہے۔ علامہ جمال الدین محمود الحنفی قونوی فرماتے ہیں والتوفيق جعل الشئ موافقا للشئ وتوفيق العبد ان يجعل افعاله الظاهرة موافقه لاوامر الله تعالى مع البقاء اختيارا فيها وانما قال بتوفيق الله اشارة الى قول اهل السنة ان الوصول الى التوحيد بهداية الله تعالى - قال الله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء لا يصنع العباد كما زعمت المعتزلة (القلاند في شرح العقائد مخطوطه)۔

امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے اس آیت سے تمسک کرتے ہوئے توفیق اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (سورہ ہود ۸۸)۔ ترجمہ: اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کی طرف سے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

کیونکہ مقصد کے مطابق حالات کو درست کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ لیکن طلب توفیق ضروری ہے اس لئے کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے کسی کا خیر کے ہونے کی مدد طلب کرتا ہے تو اگر بندے کے حق میں درست ہو تو اس کی توفیق دی جاتی ہے۔ اسی لئے سورہ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا) کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عنکبوت ۶۹)۔ ترجمہ: جو

لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راستے دکھائیں گے۔ اور بیشک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورہ ۲)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے (اپنی بارگاہ میں آنے کی راہنمائی کرتا ہے) جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حصول مراد کیلئے سعی اور طلب توفیق ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (سورہ محمد ۱۹)۔ ترجمہ: تو آپ یقیناً جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرض بندے پر معرفت خداوندی ہے اس کے بعد دیگر عبادات کا درجہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذريات)۔ ترجمہ: نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت (معرفت) کے لئے۔ اس آیت میں لِيَعْبُدُونِ سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔

شیخ جمال الدین احمد غزنوی الحنفی (متوفی ۵۹۳ھ) فرماتے ہیں مَعْرِفَةُ الصَّانِعِ وَاجِبَةٌ لِأَنَّهُ مُنْعِمٌ، وَشُكْرُ الْمُنْعَمِ وَاجِبٌ عَقْلًا وَشَرْعًا فَأَوَّلُ دَرَجَةِ الشُّكْرِ مَعْرِفَةُ الْمُنْعَمِ (کتاب اصول الدین ص ۶۲)۔ ترجمہ: صانع (اللہ تعالیٰ) کی پہچان واجب ہے اس لئے کہ وہ بندوں کو نعمتیں دینے والا ہے اور نعمتیں دینے والے کا شکر عقلاً و شرعاً واجب ہے، تو شکر کا سب سے پہلا درجہ نعم حقیقی کی معرفت ہے۔

اور جب بچہ بولنے لگے تو اس کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سکھایا جائے۔

اور یہ کلمہ توحید اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پہلا سبق ہے اور آخری سبق بھی یہی ہے کہ جب بندہ مؤمن دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اسی کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مستدرک حاکم)۔ ترجمہ: جس کا آخری کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا فرض ہو جاتی ہے۔

علامہ یوسف حسینی راجا دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۳۱ھ) فرماتے ہیں

گرد چوں بالغ کود کے فرض شناسی حق برویہ داند خدا بیشک یکے جزا و نشاید کس دگر

جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا فرض ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یقیناً کسی کو اپنا خدا نہ جانے اور نہ مانے۔

حادثِ بداں جملہ جہاں جز حقِ مداں کس را قدم ۛ جملہ صفاتِ بچہیں بیشک بداں جان پدر سب جہاں کو حادثِ جان، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی قدیم نہیں۔ اس کی تمام صفات کی بھی اسی طرح ہیں اے جانِ بدر اس میں شک نہ کر۔

اور ایمان کا محض عقل کی وجہ سے واجب ہونا امام ابوحنیفہ سے مروی ہے۔ چنانچہ حاکم شہید نے منتقى میں ذکر کیا کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ اپنے خالق کے نہ پہچاننے میں کسی کو عذر نہیں بوجہ اس کے کہ وہ آسمان و زمین اور اپنی ذات وغیرہ کو مخلوق دیکھتا ہے۔ حاکم شہید نے کہا ہمارے مشائخ اہل سنت و جماعت اسی پر ہیں حتیٰ کہ امام ابو منصور ماتریدی عاقل بچے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی معرفت واجب ہے۔ اور یہی قول ہمارے عراق کے بہت سارے مشائخ کا ہے۔ اور بہت سے مشائخ کو اس سے اختلاف بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بھی عام ہے رفع القلم عن ثلاث الصبی حتی بلغ۔

تین آدمیوں (بچہ، سویا ہوا، پاگل۔ بے عقل) سے اللہ نے قلم کو اٹھالیا ہے۔ ان میں سے ایک بچہ ہے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شریعت کے احکام پر محمول کیا ہے۔ تمام لوگوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ بچے کا اسلام بالکل صحیح ہے اور بچے کو بھی اسلام کی دعوت ایسے ہی دی جائے گی جیسے کہ کسی بالغ کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے (شرح فقہ الاکبر ۲۸۵، مقدمہ ہدایہ ص ۴۶)۔ عقلمند بچے کا ایمان و معرفت احناف مالکیہ حنابلہ کے نزدیک معتبر ہے۔

اگر انبیاء ہم نامدے نے شرع بودے در جہاں واجب شدے بر مردمان ایمان بخالق مقتدر اگر انبیاء علیہ السلام تشریف نہ لاتے اور شرح شریف دنیا میں نہ ہوتی تب بھی خالق قائنات پر ایمان لانا تمام لوگوں پر واجب ہوتا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ لَمْ يُبْعَثْ رَسُولٌ لَوْ جَبَّ عَلَى الْخَلْقِ مَعْرِفَتُهُ بِعُقُولِهِمْ۔ اگر رسول نہ بھیجے جاتے تب بھی انسانوں پر اپنے عقول سے اللہ کی معرفت واجب ہوتی یعنی عقل والوں پر اپنے خالق پر ایمان لانا لازم ہے (شرح وصیۃ الامام ابی حنیفہ۔ ص ۵۵۔ جامع الاسرار فی شرح المنار، ج ۴ ص ۱۲۱۹) (میزان الاصول فی نتائج العقول ص ۱۹۰)۔

عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور معرفت کا آلہ ہے۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں أَنَّ الْعَقْلَ أَلَّةٌ لِلْمَعْرِفَةِ وَالْمَوْجِبُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ وَوُجُوبُ الْإِيمَانِ بِالْعَقْلِ مَرُوءِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (شرح فقہ اکبر ص ۳۹۰) کہ عقل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آلہ ہے اور حقیقت میں واجب کرنے والی خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سب سے اول عالم ارواح میں روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا، تو پھر

دنیا میں رسولوں اور کتابوں کو بھیج کر اس اقرار اور معرفت کی بار بار یاد دہانی کرائی جس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا فرض معرفت خداوندی ہے۔

ائمہ متکلمین رحمہم اللہ سب سے پہلے چیزوں کی حقیقتوں کا بیان کرتے ہیں پھر مخلوق کی معرفت کے لئے تین اسباب علم کا بیان کرتے ہیں (۱) حواس خمس، (۲) خبر صادق، (۳) عقل سلیم۔ پھر حدوث عالم ثابت کرتے ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ محدث عالم اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ عقائد ماتریدیہ کی کتابوں میں ہے یہ طریقہ ائمہ المتکلمین نے اثبات وجود باری تعالیٰ اور فلاسفہ کے رد کی خاطر اختیار کیا تھا۔ حالانکہ وجود باری تعالیٰ کے دلائل ساری کائنات میں پائے جاتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ وجود باری تعالیٰ کی شہادت دیتا ہے۔ رسولوں نے کفار کو فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے (سورہ ابراہیم ۱۰) اس لئے امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے عقیدہ طحاویہ کو اثبات وجود باری تعالیٰ سے شروع نہیں کیا بلکہ توحید باری تعالیٰ سے شروع فرمایا ہے۔ اَللّٰهُ مُوَجُّودٌ (اللہ موجود) نہیں کہا۔ اَللّٰهُ وَاحِدٌ (اللہ ایک ہے) فرمایا۔ سلفی کا معنی صحابہ کرام تابعین کے طریقے پر چلنے والا سلفی تو حقیقتاً امام ابوحنیفہ امام ابو یوسف امام محمد اور دیگر ائمہ مجتہدین ہوئے ہیں اور اس لئے عقیدہ طحاویہ ان ہی سلفیوں کے عقائد پر مشتمل ہے جو کہ فلسفہ و منطق اور دیگر دلائل عقلیہ کی آمیزش سے خالی ہے۔ زیادہ تر یہ وہی عقائد ہیں جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ بعض مسائل میں تکرار پایا جاتا ہے، خاص کر مسئلہ تقدیر میں ہے۔ لیکن فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں شرح عقائد نسفی سے پہلے عقیدہ الطحاویہ پڑھانا چاہئے۔ جس طرح شرح معانی الآثار (طحاوی شریف) کو پڑھایا جاتا ہے۔ (ابو عاصم غلام حسین ماتریدی حنفی)

اللہ تعالیٰ ایک ہے

{ اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ }

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ایک ہے (۱)

تشریح: (۱) ای ذات الواجب الوجود واحد یعنی بیشک اللہ واجب الوجود ایک ہے۔ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اسماء، افعال اور احکام میں ایک ہے۔ تعداد کے لحاظ سے ذات واحد کے اعتبار سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُبْحٰنَہٗ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورہ زمر ۴)۔ ترجمہ: پاک ہے (اللہ تعالیٰ) تمام شریکوں سے وہی اکیلا غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا اللّٰهُ الْوَاحِدُ (سورہ زمر ۴)۔ ترجمہ: بیشک اللہ ایک ہی معبود ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْهُكْمُ لِلّٰهِ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ (سورہ بقرہ ۱۶۳)۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْهُنَا وَالْهُكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (سورہ عنکبوت)۔ ترجمہ: ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے۔ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ (الاخلاص ۱)۔ ترجمہ: فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ بعض نے کہا ہے اَلْوٰحِدُ اَلْاَحَدُ دونوں ایک ہیں اور مترادف المعنی ہیں۔ قرآن مجید

میں اللہ نے ان کے ساتھ اپنی تعریف فرمائی ہے۔

بعض نے کہا فرق ہے فان الواحد يستعمل لافادة الصفات، والاحد

يرجع الى الذات، يقال فلان واحد زمانه، يعنون بذلك تفرده

بصفات كمالية لا يشارك فيها غيره، ولهذا قيل ان الله احد في ذاته،

وواحد في صفاته (شرح عقيدة الطحاویہ)۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (سورہ انبیاء ۲۲)۔

ترجمہ: اور اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو

جاتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (المومنون ۹۱)۔ ترجمہ: البتہ چڑھائی

کرتے بعض ان (کے) اوپر بعض (کے)۔ چونکہ خدا ایک ہی ہے اس لئے آسمان اور

زمین میں فساد نہیں ہوا۔

توحید کے اقسام

بعض نے توحید کی تین قسمیں بیان کی ہیں:

(۱) توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا ہے کہ وہ خالق، رازق اور

مدبر ہے، دنیا و آخرت میں متصرف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ زمر ۶۶)۔ ترجمہ: اللہ ہر چیز کو پیدا

کرنے والا ہے۔ اس توحید ربوبیت میں کسی کو شک نہیں ہے اور سب لوگوں کو فطرۃ میں

اس کا اقرار موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِحُكْمٍ وَأَنِهَا وَاسْتَغْنَيْنَهَا أَنْفُسَهُمْ

ظُلُمًا وَعُلُومًا (نمل ۱۴)۔ ترجمہ: اور انہوں نے بے انصافی اور غرور سے انکار کیا لیکن

ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔

(۲) توحید الوہیت، اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ

ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا یہی معنی ہے۔

(۳) توحید اسماء و صفات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں کوئی شریک

نہیں ہے۔

لیکن بعض کے نزدیک توحید کی دو قسمیں ہیں، کہ توحید الوہیت کوئی الگ قسم نہیں۔ درحقیقت

یہ توحید الوہیت توحید ربوبیت میں داخل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے

حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے عہد میثاق لیا تو حق تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے

ہوئے فرمایا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ یہ نہیں فرمایا اَلَسْتُ

بِالهِكُمْ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں۔ تو ان سے توحید ربوبیت پر ہی اکتفا فرمایا۔ تو جان

لینا چاہئے کہ جس نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا تو بلاشبہ اس نے توحید الوہیت کا بھی اقرار

کر لیا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب دو فرشتے بندہ مومن سے اس کی قبر میں کہتے

ہیں مَنْ رَبُّكَ؟ تیرا رب کون ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے مَنْ إِلَهُكَ؟ تیرا معبود کون ہے؟ تو یہ اس

بات کی دلیل ہے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو شامل ہے (مصباح الانام و جلال النظم

ص ۳۱)۔ اور توحید وہی ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله

میں بیان فرما دیا ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید حق تعالیٰ کا شان دار اور ایمان افروز بیان اور

شرک کی تردید ہے۔ اور اسی طرح آیت الکفری اور سورہ حشر کی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی

توحید ذاتی و صفاتی اسمائی کا ایمان افروز بیان اور اعلیٰ ترین شرک کی تردید ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں

لَا شَرِيكَ لَهُ

ترجمہ: نہیں ہے کوئی اس کا شریک (۱)

تشریح: (۱) لَا شَرِيكَ لَهُ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی اپنی ذات، صفات، اسماء، افعال اور احکام میں ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (حشر ۲۳)۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (روم ۴۰)۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور برتر ہے ان سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذَّلِّ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا (سورہ بنی اسرائیل ۱۱۱)۔ ترجمہ: آپ فرمائیے سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے نہیں بنایا کسی کو (اپنا) بیٹا اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت و فرمانبرداری میں اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار در ماندگی میں اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجہ کی بڑائی۔

شریعت میں شرک برابری کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال میں کسی کو برابر ٹھہرانا۔ اسی لئے قیامت کے دن مشرکین خود برابری کا اعتراف کریں گے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَاَلَلَّهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ

اَلْعَالَمِيْنَ (سورہ شعراء ۴)۔ ترجمہ: اللہ کی قسم بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تم کو ہم برابر کرتے تھے سارے جہاں کے پروردگار کے ساتھ۔

شرک کا شرعی مفہوم

بل المفهوم الشرعي للشرک: هو تسوية المخلوق برب العالمين في

احد من الامور الخمسة ذاته تعالى، وصفاته، واسمائه، وفعاله و

احكامه كما قال تبارك وتعالى في سورة الشعراء حكاية عن اعتراف

المشركين يوم القيامة تَاَلَلَّهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ

بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (سورہ شعراء ۴)۔ اور شرک کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ مخلوق کو اللہ

تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا ہے ان پانچ امور میں سے کسی ایک میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات

میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کے کاموں میں اور اس

کے احکام میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں مشرکین کے اعتراف کی

حکایت کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ کی قسم بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تم کو ہم برابر

کرتے تھے سارے جہاں کے پروردگار کے ساتھ۔ هو الشرک فی ای امر کان

من الامور الخمسة (تلخیص شرح العقيدة الطحاوی ص ۳۲)۔ اور یہی شرک ہے کسی

ایک امر میں پانچ امور میں سے۔ معلوم ہوا کہ شرک برابری کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی

ذات، صفات، افعال اور احکام میں کوئی شریک نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّهْبَ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

(لقمان ۲۵)۔ ترجمہ: اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو

البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ معلوم ہوا مشرکین مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے باوجود وہ بتوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے اور اس لئے مشرک قرار دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں

{۲} وَلَا شَيْءٌ مِثْلُهُ

ترجمہ: اور کوئی شے اس کی مثل نہیں (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی (کائنات) کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل (مانند) نہیں ہے۔ اور مخلوق خالق کی مثل کیسے ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شوری ۱۱)۔

ترجمہ: اس کی مثل (مخلوق میں سے) کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات، نہ اس کی صفات اور نہ اس کے افعال میں کوئی مثل برابر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (سورہ اخلاص ۵)۔ ترجمہ: اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ روم ۲۸)۔ ترجمہ: اور اسی کے لئے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اپنی ذات میں بھی کیٹا ہے اور

صفات میں بھی اور تمام کاموں میں بھی۔ کسی شخص کو کسی کام میں اس کے ساتھ برابری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں مخلوقات کے ساتھ بجز نام کی برابری کے اور کسی قسم کی برابری نہیں رکھتیں (مالا بدمنہ اردو)۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو رؤف ورحیم بنایا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ ۱۲۹)۔ ترجمہ: مؤمنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا۔ اور یہی دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا بہت رحم والا ہے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمیع و بصیر بنایا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورہ الدھر ۲)۔ ترجمہ: ہم نے بنایا اس کو سننے والا دیکھنے والا۔

اور اللہ تعالیٰ بھی سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ذاتی ہیں۔ اور بندوں کو اللہ نے یہ صفتیں عطا فرمائی ہیں اس لئے اس نام کی شرکت اور برابری ہے، مگر حقیقتاً نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی

{۳} وَلَا شَيْءٌ يُعْجِزُهُ

ترجمہ: کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اس لئے کہ عجز کمزوری کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (سورہ فاطر ۴۴)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے بیشک وہ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُؤْذِهِ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (سورہ بقرہ ۲۵۵) ترجمہ: اور ان دونوں کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں اور وہی بلند عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (سورہ ق ۳۸)۔ ترجمہ: اور ہمیں کچھ تھکاؤٹ نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورہ بقرہ)۔ ترجمہ: اور نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ یعنی وہ ہر عجز و کمزوری سے پاک ہے اور سب پر غالب و قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ یس ۸۲)۔ ترجمہ: جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے۔ عجز قدرت کی ضد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت قدرت کی وجہ سے ہر چیز پر قادر ہے۔ ثُمَّ الْعَجْزُ ضِدُّ الْقُدْرَةِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَادِرٌ لثَبُوتِ قُدْرَتِهِ (اظہار العقیدۃ السنیۃ ۳۶)۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں

{۴} وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ

ترجمہ: اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ وہ کلمہ توحید ہے جس کی جانب تمام رسولوں نے دعوت دی۔ حضرت نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام نے اسی توحید کی دعوت دی اِنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (سورۃ الاعراف)۔ ترجمہ: یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لئے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اور اسی طرح کلمہ توحید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (سورہ محمد ۱۹)۔ ترجمہ: جان لو بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اللہ فرماتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (انبیاء ۸۷)۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود مستحق عبادت مگر تو، پاک ہے تو، بیشک میں نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورہ بقرہ ۶۲)۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمن رحیم ہے۔ اس (کلمہ) سے مراد سارے عقائد اسلامیہ کا مان لینا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد للہ پڑھنا واجب ہے یعنی ساری سورۃ (مرآۃ المناجیح ج ۱ ص ۷۷)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ آل عمران ۱۸)۔ ترجمہ: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عزت والا حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَكُنَا فَا عِبُدْنِي (طہ ۱۴)۔ ترجمہ: میں اللہ ہوں۔

میرے سوا کوئی معبود نہیں سونم میری عبادت کرو۔ نماز میں ہر نمازی کہتا ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ امام طحاوی نے فرمایا لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کئی معبود ہوتے تو فساد ہوتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الانبیاء ۲۲)۔ ترجمہ: اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ ائمہ حنہ نے اختلاف کیا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی ترکیب کیا ہے۔ بعض نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الوجود الا الله۔ مگر دوسرے حضرات اس کو غلط قرار دیا ہے اور صحیح ترکیب یہ قرار دی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الوجود الا الله بمعنی لا اله بحق الا الله اللہ کے سوا کوئی معبود بحق نہیں، واللہ اعلم۔

اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی

{ ۵ } قَدِيمٌ بَلَا اِبْتِدَاءٍ دَائِمٌ بَلَا اَنْتِهَاءٍ

ترجمہ: وہ قدیم ہے (۱) اس کی کوئی ابتداء نہیں۔ وہ دائمی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔

تشریح: (۱) قدیم سے مراد سب سے اول ہونا اور دائم سے مراد ہمیشہ ہونا۔

اللہ کریم فرماتا ہے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ (سورہ حدید ۳)۔ ترجمہ: وہی سب سے اول وہی سب سے آخر ہے۔ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ترجمہ: اے اللہ تو سب سے اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو سب سے آخر ہے

تیرے بعد کوئی چیز نہیں (مسلم)۔

ومنها القديم وذلك مما يوثق عن الرسول الله ﷺ اور اسماء وصفات میں سے القديم بھی ہے اور ان میں سے جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے (سنن ابوداؤد، ابن ماجہ کتاب الاسماء والصفات، مستدرک حاکم)۔

لفظ قدیم قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (سورہ یوسف)۔ ترجمہ: آپ تو پرانی محبت میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ (سورہ یس ۳۹)۔ ترجمہ: یہاں تک کہ چاند پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں دونوں معنی مراد نہیں ہیں بلکہ یہاں بمعنی ہمیشہ سے ہے۔ علماء متکلمین اس کا ذکر کرتے ہیں اور بمعنی سب سے اول ہی لیتے ہیں اور فقہانے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی لئے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ابتداء شروع کرنا۔ انتہا (حد کو پہنچنا، یبید ہلاک ہونا ختم ہونا) قدیم ای لا اول له یعنی جس کی ابتداء نہ ہو۔

قدیم کی دو قسمیں ہیں مقید و مطلق مثلاً جب ہم کہیں کہ بنیاد کعبہ قدیم ہے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ اس کی بنیاد دوسری مساجد کی نسبت مقدم ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کی بنیاد افریش زمین سے پہلے ہے۔ اس کو قدیم مقید کہتے ہیں۔ اور قدیم مطلق وہ ہے جس کے وجود کی ابتداء نہ ہو۔ اس کو اپنی قدامت کے اعتبار سے تمام موجودات پر پیشی اور سبقت حاصل ہو اس لئے افریدگار کی ابتداء نہیں ہو سکتی (المعقد المنقعد)۔ اسی دوسرے معنی میں لفظ قدیم بولا جاتا ہے۔ لیکن ابن ماجہ کتاب الدعاء میں اللہ کے ناموں میں سے شمار

کیا گیا ہے (سنن ابن ماجہ حدیث ۳۸۶۱ حاشیہ نور الیقین فی اصول الدین ص ۱۵)۔

دائم بلا انتہاء دائم الباقی کے معنی میں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (سورہ رحمن)۔

ترجمہ: اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص)۔ ترجمہ: ہر شئی ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے ذات کی۔

الَّذِينَ هُمْ يَحْيَوْنَ رُبُّهُمْ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ (سورہ ابراہیم)۔

وَمَوْصُوفٌ بِأَوْصَافِ الْكَمَالِ (سورہ ابراہیم)۔

تمام مخلوق کا معبود ہمارا کارساز ہمیشہ سے ہے، اور تمام صفات کمال سے موصوف ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات پر فنا نہیں

{۶} وَلَا يَفْنَىٰ وَلَا يَبِيدُ

ترجمہ: اور وہ ذات نہ فنا ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی (۱)۔

تشریح: (۱) حل لغات: فَتْنَى يَفْتَنِي فَتْنَاءً، فنا ہونا۔ بَادٍ يَبِيدُ بَيِّدًا، ہلاک ہونا، ختم

ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فنا اور ہلاکت سے پاک ہے۔ فنا ہونا اور ہلاک ہو جانا دونوں مترادف

المعنی ہیں اور دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے سے تاکید مقصود ہے۔ بذات خود جو ہلاک ہو اس کو فنا

کہتے ہیں اور جو غیر کی وجہ سے ہلاک ہو اس کو بیداً کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل بیان ہوا کہ

اللہ کی ذات دائمی ہے اور اس کی انتہا نہیں۔ اس کی تاکید میں اس وصف کو ذکر کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ممکن اور قابل فنا ہے۔

اللہ فرماتا ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(سورہ رحمن ۲۶)۔ ترجمہ: جو (مخلوق) زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے

پروردگار ہی کی ذات (بابرکت) جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا

وَجْهَهُ (سورہ قصص ۸۸)۔ ترجمہ: اللہ کے ساتھ دوسرے کی پوجا مت کرو۔ اس کے سوا

کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز قابل فنا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔

ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے

{۷} وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يَرِيدُ

ترجمہ: اور دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا مگر جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے حکایت فرماتا ہے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ

أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ (سورہ اہود ۳۴)۔ ترجمہ: اور

تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی

چاہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا

أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (سورہ

الاحزاب ۱۸)۔ ترجمہ: تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے یا تم پر مہربانی فرمانا چاہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ مددگار۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (سورہ بقرہ ۲۵۳)۔ ترجمہ: لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَالٌّ لِّمَا يُرِيدُ (سورہ بروج)۔ ترجمہ: جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (سورہ حج ۱۸)۔ ترجمہ: اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (مائدہ)۔ ترجمہ: اور اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (سورہ حج ۱۸)۔ ترجمہ: اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

محققین کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ارادہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) قسم اول: ارادہ قدریہ تکنویئہ خلقیہ۔ (۲) قسم ثانی: ارادہ دینیہ تکلیفیہ شرعیہ

چنانچہ ارادہ شرعیہ اس کی محبت اور رضا کو متضمن ہے اور ارادہ کونیہ اس مشیت کا نام ہے جو موجودات کو شامل ہے۔

ارادہ کونیہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

لِلْإِسْلَامِ (سورہ انعام ۱۲۵)۔ ترجمہ: جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشے، اس کا سینہ

اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

ارادہ شرعیہ تکلیفیہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورہ بقرہ ۱۷۵)۔ ترجمہ: ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی

کا اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ دشواری کا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ

لِيُظْهِرَ كُمْ وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ (سورہ مائدہ ۶)۔ ترجمہ: اللہ تم پر کسی طرح کی

تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا (سورہ احزاب ۳۳)۔ ترجمہ: صرف اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے

ناپاکی دور کرے اے نبی کے گھر والو اور تم کو خوب پاک کرے۔

ان آیات میں جس ارادہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ ارادہ ہے جو کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا

جاتا ہے جو برے کام کرتے ہیں کہ یہ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا اللہ ارادہ نہیں کرتا یعنی

اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور نہ اس کا حکم دیتا ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ تم پر آسانی ہو اور تم

گناہوں کی میل پچیل سے صاف ہو جاؤ۔ اور ارادہ کونیہ وہ ارادہ ہے جس کا ذکر مسلمانوں

کے اس قول میں ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔

اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ارادہ قدریہ کونیہ مراد ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ یس ۶۳)۔ ترجمہ: جب وہ کسی چیز کو پیدا

کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بن، وہ بن جاتی ہے

(تبیان القرآن)۔ تو اس میں سرعت کا بیان ہے۔

عقل اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی

{۸} لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ

ترجمہ: انسانی وہم و فکر اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی انسانی فہم اس

کی ذات کا ادراک کر سکتی ہے۔

تشریح: (۱) اَوْهُمْ، وَهُمْ کی جمع: خیال۔ افہام فہم کی جمع: سمجھ یعنی انسانی خیالات اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (سورہ بقرہ ۲۵۵)۔ ترجمہ: اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (سورہ طہ ۱۱۰)۔ ترجمہ: اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ علم حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کا ادراک مشکل ہے تو دوسری صفات کا بھی یہی عالم ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تَفَكَّرُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ (شرح کبیر علی عقیدہ طحاوی ص ۱۹۷ ج ۱ بحوالہ کتاب الاسماء والصفات)۔ ترجمہ: ہر چیز (مخلوق) میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کر۔ واس لئے اوہام و افہام سے بالاتر ہے۔

امام سراج الدین ابوالحسن عثمان متوفی ۵۶۹ھ فرماتے ہیں

وَمَا اِنْ صُورَةً رَبِّي وَعَرَضُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا فِي الْخَيَالِ اور میرا رب نہ صورت اور نہ عرض اللہ برتر ہے ان باتوں سے جو خیال میں آئیں، (۱) اس کی شرح حضرت شیخ سعدیؒ کے کلام میں سب سے بہتر ہوگی۔

آپ فرماتے ہیں:

نہ بروج ذاتِ آتش پر دمرغ و ہم • نہ در ذیل و فیش رسد دست فہم
نہ ادراک در کہنہ ذاتِ آتش رسد • نہ فکر بغور صفاتِ رسد

(بوستان سعدی)

ترجمہ: نہ تو اس کی بلندی تک وہم کا پرندہ اڑ سکتا ہے نہ اس کی صفتوں کے دامن تک فہم کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اس کی ذات پاک کا ہرگز ادراک نہیں ہو سکتا اور نہ غور و فکر سے اس کی صفتوں تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔

نیز شیخ سعدی فرماتے ہیں:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدہ ایم و خواندہ ایم
ترجمہ: اے وہ کہ تو اونچا ہے ہمارے خیال اندازہ گمان اور وہم سے۔ جو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔ تو اس سے وراء الورا ہے

دفتر تمام گشت با پایاں رسید عمر ما بچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

(گلستان سعدی)

ترجمہ: زندگی کا دفتر تمام ہو گیا اور عمر اپنے آخر دور میں پہنچ گئی مگر ہم ویسے کے ویسے ہی تیرے پہلے وصف میں رہ گئے ہیں کہ تیرا پہلا وصف بھی پورا نہ بیان کر سکے۔

کجا در یابد اور عقل چالاک • کہ او بالا تراست از حد ادراک

نظر کن اندر اسماء و صفاتش • کہ واقف نسبت کس از کہنہ ذاتش

ترجمہ: عقل چالاک کب اس کو پاسکتی کیونکہ وہ پالینے کی حد سے بلند و بالا ہے۔ اس کے اسماء اور صفات میں غور و فکر کر اس لئے کہ کوئی بھی اس ذات پاک کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔

علم کنہ ذات حق آمد محال • جل ذات اللہ عمنی لخیال

ما کہینہ بندہ گانیم او خدا • اللہ اللہ ما کجا نایم او کجا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ذات برحق کی حقیقت کا علم محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے جو خیال میں آتی ہیں بزرگ و برتر ہے۔ ہم کم رتبہ والے ہیں وہ خدا (بڑی شان والا) ہے، اللہ اللہ ہم کہاں ہیں، اور وہ کہاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی نہیں ہے

{ ۹ } وَلَا يُشَبِّهُ الْكَافِرُ

ترجمہ: اور مخلوق میں سے اس کے مشابہ کوئی نہیں (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی (مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی) کہ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں کیلتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورہ شوریٰ)۔
ترجمہ: اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سنے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں فرقہ مشبہ کا رد ہے جو خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يُشَبِّهُ شَيْئًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ مِمَّنْ خَلَقَهُ وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ (فقہ اکبر)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے۔

اور نہ اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے مشابہ ہے۔ کہا گیا ہے اَنَّا مِمَّنْ خَلَقَ رُوحٌ ہر ذی روح ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مخلوقات مراد ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مخلوق سے انسان مراد ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (سورہ الرحمن ۱۰)۔ ترجمہ: اور زمین مخلوق کے لئے رکھی۔

(نور الدین فی اصول الدین ص ۱۱۹)۔

علامہ عبد الغنی غنیمی فرماتے ہیں فلا یمثالہ سبحانہ وتعالیٰ شیء لا فی الذات ولا فی الصفات ولا فی الافعال، فلیست ذاتہ بجسم، ولا جوہر کہا انہا لیست بعرض، وصفاتہ لیست حادثۃ (شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۵۵)۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ تو نہیں ہے اس کی ذات جسم اور نہ جوہر جیسا کہ بیشک وہ نہیں ہے عرض اور اس کی صفتیں حادث نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ موت اور نیند سے پاک ہے

{ ۱۰ } حَيُّ لَا يَمُوتُ قَيُّومٌ لَا يَنَامُ

ترجمہ: وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ محافظ ہے جس کو نیند نہیں آتی (۱)۔

تشریح: (۱) یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیومیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورہ آل عمران ۳۰)۔ ترجمہ: اللہ (معبود حقیقی ہے) کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے وہ زندہ قائم ہے نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ تو اونگھ اور نیند کی نفی اس کی کمال حیات اور اس کی قیومیت پر دل ہے کہ وہ جی و قیوم ہے۔ ان دونوں صفتوں کا ذکر قرآن کریم کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (سورہ الفرقان)۔

ترجمہ: اور اس زندہ پر بھروسہ رکھ جو کبھی نہیں مرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** (سورہ غافر ۶۵)۔ ترجمہ: وہ معبود زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ** (سورہ طہ ۱۱۱)۔ ترجمہ: اور اس زندہ قائم کے آگے منہ نیچے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُمِتُّكَ السَّهْوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ مَبْعُدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا** (فاطر ۴۱)۔

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو تاکہ وہ اپنی جگہ سے سرک نہ جائیں اور اگر وہ سرکنے لگیں تو کوئی نہیں روک سکتا انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد؛ بیشک وہ بڑا حلیم (اور) بخشنے والا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَمُوتَ** (مسلم) ترجمہ: بیشک اللہ پر نیند طاری نہیں ہوتی اور اس کے لئے نیند کرنا لائق بھی نہیں۔

علامہ عبد الغنی لکھتے ہیں جاننا چاہئے کہ مصنف نے وجود کی بحث سے اعراض کیا ہے، تو اسی پر اکتفاء کیا ہے جو مقام شہود میں ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **أَفِخَ اللَّهُ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (ابراہیم ۱۰)**۔ ترجمہ: ان کے پیغمبروں نے پوچھا کیا (تمہیں) اللہ کے متعلق شک ہے جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔

کیا اس کی توحید میں تردد ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیل تو نہایت ظاہر ہیں، تو حق تعالیٰ کا وجود مخلوق کی فطرت میں ہے، ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَطَرَتِ اللَّهُ التِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** (روم ۳۰)۔ ترجمہ: اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ اور اسی بات کی طرف حدیث میں اشارہ ہے۔ **كُلُّ مَوْلُودٍ عَلَى الْفِطْرَةِ**۔ ہر بچہ فطرت پر ہے۔ اور بلاشبہ انبیاء علیہم السلام بیان توحید اور بتیان فرید کے لئے اسی لئے سب کا اتفاق اور اجماع کلمہ توحید ہی پر ہوا۔ یہ کہ وہ کہیں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور اہل ملت کو یہ حکم نہیں دیا **اللَّهُ مَوْجُودٌ** بلکہ انہوں نے اس کے اظہار کا قصد کیا **أَنْ غَيْرَ كَالَيْسَ بِمَعْبُودٍ** کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رد کرتے ہوئے ان کا وہم کیا اور یہ تخیل پیدا کیا، جب کہ انہوں نے کہا **هُوَ لَا شُفْعَاءَ وَنَا عِنْدَ اللَّهِ** (یونس ۱۸)۔ ترجمہ: یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے نزدیک۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى** (زمر ۳)۔ ترجمہ: ہم انہیں عبادت کرتے ان (بتوں) کی مگر محض اس لئے کہ ہمیں اللہ کا مقرر بنا دے۔ اس بنا پر توحید، وجود، اللہ کے ہونے کا مزید تائید کے ساتھ فائدہ دیتی ہے۔ اس لئے انہوں نے عقیدے کا آغاز توحید کی گواہی اور شہادت سے کیا ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۵۵)۔ یہ دونوں نام (حی اور قیوم) اسم اعظم ہیں۔ قیوم ای قائم بنفسہ مقیم وغیرہ۔ بذات خود قائم ہے اور دوسرے کو قائم رکھنے والا ہے۔

حی بذات خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ الْمُدَبِّرُ كُلِّ أَمْرٍ **هُوَ الْحَقُّ الْمُقَدِّرُ دَوَائِجِ الْأَلْبَابِ** ترجمہ: وہ زندہ ہے ہر امر و معاملہ کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی حق ہے تمام کا کول کی تقدیر کر نیوالا بزرگی والا۔

بغیر حاجت کے خالق اور بغیر مشقت کے رازق ہے

{۱۱} خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ رَازِقٌ بِلَا مَمْنُونَةٍ

ترجمہ: بغیر کسی حاجت کے پیدا کر نیوالا ہے (۱)۔ بغیر کسی مشقت رزق پہنچانے والا ہے (۲)۔

تشریح: (۱) حاجت کا معنی ضرورت ہے۔ بِلَا حَاجَةٍ بغیر ضرورت کے یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے پیدا فرماتا ہے۔ مخلوقات کے پیدا کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اپنے بندوں کو اپنی شان غفاری دکھاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ زمر ۴)۔ ترجمہ: اللہ ہر چیز کا پیدا کر نیوالا ہے۔ اور مخلوقات کو پیدا کرنے میں اس کو کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ وہ ضرورت و حاجت سے پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (سورہ عنکبوت ۶)۔ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام جہانوں سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ غَنِيٌّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (سورہ محمد ۲۸)۔ ترجمہ: اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اٰتُوْا الْفُقَرَاءَ اِلَى اللّٰهِ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (فاطر ۱۵)۔ ترجمہ: اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ ہی غنی ہے سب

خوبیوں سراہا۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی حاجت اور ضرورت کے لئے نہیں پیدا کیا بلکہ امر و نہی کی تعلیم کے لئے پیدا فرمایا ہے جو علم الہی میں فیصلہ ہو چکا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْن (ذاریات ۵۸)۔ ترجمہ: بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا قوت والا قدرت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَغْنِيْ اللّٰهُ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ (سورہ انعام)۔ ترجمہ: فرما دیجئے کیا بغیر اللہ کے کسی کو (اپنا) معبود بناؤں۔ وہ (اللہ) جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو اور وہ (سب کو) کھلاتا ہے اور خود نہیں کھلایا جاتا۔

(۲) بِلَا مَمْنُونَةٍ کا معنی بلا مشقت ہے۔ روزی دینے میں اس کو کوئی ثقل و کلفت نہیں کیونکہ وہ کامل قدرت والا ہے اور صفت قدرت اس کی ذاتی صفت ہے۔

علامہ سراج الدین ابو حفص عمر غزنوی رازق بلا مؤنۃ کے ماتحت لکھتے ہیں ای یرزق

الخلق بلا کسب ولا علاج ولا استعانة بسبب، لان جميع مراد الله تعالى يحصل بتكوينه على ما قال اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (النحل ۴۰)، فلا تلحقه المؤنة والكفلة في ذلك لكمال قدرته۔ (شرح عقيدة الامام الطحاوی ص ۵۵، نور الیقین)۔ ترجمہ: یعنی مخلوق کو بغیر کسب

و علاج کے اور بغیر کسی استعانت و سبب کے روزی دیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی مراد اس کی صفت تکوین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس بنا پر کہ فرمایا سوائے اس کے کہ نہیں کہ ہمارا کہنا ہے کسی چیز کے لئے جب ہم اس کا ارادہ کریں یہ کہ ہم کہتے ہیں اس کے لئے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس میں اس کے کمال قدرت کی وجہ سے مشقت و کلفت

لاحق نہیں ہوتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں:

من نہ کردم خلق تا سودے کنم ☆ بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم

اللہ تعالیٰ مارنے والا اور دوبارہ اٹھانے والا

{۱۲} {مُمِيتٌ بِلَا خِيفَةٍ بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ}

ترجمہ: وہ بے خوف و خطر سب کو موت دینے والا ہے۔ دوبارہ زندہ کر نیوالا ہے بغیر کسی مشقت کے (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی وہ سب کو موت کی نیند سلا دینے والا ہے بغیر کسی ڈر کے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (شمس ۱۵)۔ ترجمہ: اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ اور سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے جس طرح بلا احتیاج پیدا کر نیوالا ہے اسی طرح بلا کسی خوف و ضرر کے مارنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ (سورہ لقمان ۲۸)۔ ترجمہ: نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہ تمہارا مارنے کے بعد زندہ کرنا (اللہ کے نزدیک) مگر ایک نفس کی مانند۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورہ حدید ۲)۔ ترجمہ: اسی کے لئے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (سورہ

ملک ۲)۔ ترجمہ: اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا کہ آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا ہے بغیر مشقت کے جس طرح اس کا مارنا بغیر خوف کے ہے۔ اسی طرح دوبارہ زندہ کرنا بھی بغیر کسی مشقت کے ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (روم ۲۷)۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے پھر (فنا کرنے کے بعد) اسے دوبارہ بنائے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ مُحْيٍ وَمُمِيتٌ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (سورہ ق)۔ ترجمہ: بیشک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں ہماری ہی طرف لوٹ کرانا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (سورہ الحج ۷)۔ ترجمہ: اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں ذرہ شک نہیں اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان (مردوں) کو جو قبروں میں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (روم ۲۷)۔ ترجمہ: اور یہ آسان تر ہے اس کے لئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (الانبیاء ۱۰۴)۔ ترجمہ: ہم نے آغاز کیا تھا ابتداءً آفرینش کا اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ اسی طرح سورہ حج ۵ سورہ یس ۷۱ میں ذکر بعثت کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ (سورہ ق ۱۵)۔ ترجمہ: تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے۔ جب ہم پہلی بار پیدا کرنے سے نہیں تھکے تو دوبارہ پیدا کرنے سے کیسے تھک جائیں گے۔

يُمَيِّتُ الْخَلْقَ قَهْرًا ثُمَّ فَيُحْيِي
فَيُخْرِجُهُمْ عَلَى وَفْقِ الْحَصَالِ
ترجمہ: وہ مخلوق کو مارتا ہے قہر و جلال سے پھر زندہ کرے گا، پھر جزا و سزا دے گا انہیں اعمال کے مطابق۔

اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے

{ ۱۳ } مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزِدْ دَبْكُوْنِهِمْ
شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ

ترجمہ: وہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی۔ اضافہ نہیں ہوا مخلوق کے ہونے کی وجہ سے کسی چیز کا جو ان سے پہلے نہ ہو اس کی صفتوں میں سے۔

تشریح: (۱) یعنی وہ اپنی جمیع صفات کے ساتھ تخلیق عالم کے قبل ہی سے صفت قدیم سے متصف ہے۔ مخلوقات کی تخلیق سے اس کی صفات میں ایسی کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی جو پہلے نہ تھی۔

مازال بصفاته، مازال افعال ناقصہ میں سے ہے بمعنی ہمیشہ، اور قدیم اس کی خبر ہے۔ من صفاته صفات کی دو قسمیں ہیں: صفات ذات اور صفات افعال۔

صفات ذات ان صفات کو کہتے ہیں جن کی ذات باری تعالیٰ سے نفی، جہل کو اور قدرت کی نفی، عجز کو مستلزم ہو اور جہل و عجز دونوں از قبیل نقائص ہیں۔ اور صفات افعال ان کو کہتے ہیں جن کی ذات واجب سے نفی موجب نقص نہ ہو۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات

کمال (صفات ذات و صفات افعال) کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا (الفوائد الدراسیہ فی العقیدۃ الطحاویۃ)۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اپنی قدیم ازلی صفتوں سے موصوف تھا اور مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد بھی ان ہی صفتوں سے متصف ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے اس کی صفتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کیونکہ اس کی سب صفتیں ازلی اور ابدی ہیں۔

قاضی ابوالفضل اسماعیل بن ابراہیم (متوفی ۶۲۹ھ) لکھتے ہیں قال اهل الحق ان التكوين غير البكون وهو صفة ازلية لله تعالى والتكوين والايجاد والتخليق والاخراج الفاظ مترادفة يراد بها معنى واحد وهو اخراج المعلوم الى وجود وقد اشار الطحاوي رحمه الله الى دليل هذه المسئلة وهو قوله ما زال بصفاته قديما (ص ۸)۔

علامہ ابو حفص سراج الدین عمر الغزنوی الہندی (متوفی ۷۳۳ھ یا ۷۷۳ھ) فرماتے ہیں اَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَزَلًا أَبَدًا سَوَاءٌ كَانَتْ صِفَاتِ الذَّاتِ كَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالْمَشِيَّةِ وَالسَّبْعِ وَالْبَصَرِ وَصِفَاتِ الْأَفْعَالِ كَالتَّخْلِيْقِ وَالتَّكْوِينِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ فَإِنَّ كُلَّهَا صِفَاتٌ بِذَاتِهِ قَدِيمَاتٌ مَصْنُوعَاتٌ عَنِ الزَّوَالِ (شرح عقيدة الامام الطحاوي ص ۵۶)۔ اس کلام سے امام طحاوی (علیہ الرحمۃ) نے مراد لی ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ اپنے اچھے ناموں اور بلند صفتوں کے ساتھ متصف ہے ازلی اور ابدی کے اعتبار سے۔ برابر ہے کہ وہ صفات ذاتی ہوں جیسے حیاۃ اور قدرۃ اور علم اور ارادہ اور مشیۃ، سمع اور بصر یا صفات افعال ہوں جیسے تخلیق

(پیدا کرنا) اور تکوین (بنانا) اور احیاء (زندہ کرنا) اور اماتۃ (موت دینا)۔ پس بیشک یہ تمام صفیں اللہ کی ذات سے قائم اور قدیم ہیں۔ زوال سے محفوظ ہیں۔ اس لئے کہ اللہ پاک کی صفات کامل ہیں۔ یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی کائنات کو معرض وجود میں لانے کے بعد اس کا باری ہونا ثابت ہوا ہے بلکہ وہ پہلے سے ہی خالق و باری کی صفتوں سے موصوف ہے کہ جس طرح اس کی ذات ازلی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفیں ہیں۔

علامہ حسن کافی (متوفی ۱۰۲۵ھ) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی ازلی ناموں اور اپنی ذاتی ازلی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے جیسے حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر اور کلام اور صفات فعلیہ سے بھی متصف ہے جیسے پیدا کرنا، بنانا، ایجاد کرنا، احداث (عدم سے وجود میں لانا) زندہ کرنا اور مارنا۔ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ان اوصاف سے موصوف تھا کیونکہ یہ صفیں اس کی ذات سے ازل میں قائم تھیں۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صفیں نہ ہی ذات ہیں اور نہ غیر ذات بلکہ کہا جائے گا یہ لازم معانی ہیں ذات کیلئے ازل سے ابد تک بغیر ابتدا و انتہا کے (نور الیقین فی اصول الدین ص ۱۲۱)۔

شیخ عبد اللہ الہری لکھتے ہیں إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَزَلِيٌّ أَحَى مَوْجُودٌ فِي الْأَزَلِ بِصِفَاتِهِ الْقَدِيمَةِ بِقَدَمِ الذَّاتِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَى الذَّاتِ الْقَدِيمِ الْإِتِّصَافُ بِصِفَةٍ حَادِثَةٍ (اظهار عقیدۃ السنیہ ص ۴۰)۔ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ازلی ہے یعنی موجود تھا ازل میں اپنی قدیم صفات اور ذات کے ساتھ کیونکہ محال ہے قدیم ذات پر کہ وہ متصف ہو سکے حادث صفت کے ساتھ۔

اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کے ساتھ زلی اور ابدی ہے

{۱۴} وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ آزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يُزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا

ترجمہ: اور جیسے وہ اپنی صفات کے ساتھ ازلی (ہمیشہ سے) ہے ایسے ہی وہ ان صفات کے ساتھ ہمیشہ رہے گا (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی وہ جس طرح اپنی صفات کے ساتھ ازل سے ہے، اسی طرح ان صفات سے ابد تک متصف رہے گا۔ نہ اس کی ذات و صفات کی بدایت و ابتدا ہے اور نہ نہایت و انتہا ہے۔ حضرت امام طحاوی نے معتزلہ، جہمیہ اور جو ان کے موافق ہیں ان کا رد کیا ہے۔ ازلی وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور ابدی وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ (حدید)۔ ترجمہ: وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (نساء ۲۳)۔ ترجمہ: بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (نساء ۵۶)۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (نساء ۵۷)۔ ترجمہ: بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور اس کی صفیں بھی ازلی ہیں تو اسی طرح ثابت ہوا

کہ وہ ہمیشہ اور ابدی ہے اپنی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے ساتھ اس لیے کہ ماتریدیہ کے نزدیک اس کی سب صفتیں قدیم (ہمیشہ سے) ہیں اور امام بخاری بھی امام ماتریدی رحمہ اللہ کے ہم خیال ہیں (شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۴۱)۔

خالق و باری ہمیشہ سے ہے

{ ۱۵ } لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتِفَادَ اسْمُ الْخَالِقِ وَلَا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةِ اسْتِفَادَ اسْمُ الْبَارِءِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنے لئے خالق (ہونے) کا نام حاصل نہیں کیا اور نہ ہی مخلوق کو معرض وجود میں لا کر باری کا نام اختیار کیا (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی خالق کی صفت سے اس کا اتصاف تخلیق کے بعد سے نہیں (بلکہ پہلے سے ہے)۔ اس طرح باری کی صفت سے اتصاف بریت (مخلوق) پیدا کرنے کے بعد سے نہیں، (بلکہ پہلے سے ہے)۔ ایک نسخہ میں لَيْسَ بَعْدَ کی بجائے لَيْسَ مُنْذُ خَلْقِ الْخَلْقِ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے خالق کا نام حاصل نہیں کیا۔ وہ تو پہلے ہی سے خالق و باری کے نام سے متصف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِءُ (سورہ حشر)۔ ترجمہ: وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا ہے (اور سب کا موجد ہے)۔

حل لغات: خلق پیدا کرنا، مخلوق۔ اسْتِفَادَ (فائدہ حاصل کرنا، استفادہ کرنا، فائدہ چاہنا)۔ اِحْدَاثُ (نئی بات نکالنا، نیا پیدا کرنا)۔ بَرِيَّةٌ (مخلوق، دنیا کے لوگ)۔

اسْتِفَادَ فائدہ حاصل کرنا، فائدہ دینا، فائدہ چاہنا۔ خَالِقٌ کا معنی ہے کسی کو عدم سے وجود میں لانے والا نیز خلق کا معنی تقدیر ہے۔ وہ کسی چیز کو کسی مخصوص صورت میں مقدر فرماتا ہے۔ بَارِئٌ کا معنی بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے اس لئے دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ اور خالق باری کے معنی میں ہے اور اسی طرح خلق اور بریۃ بمعنی مخلوق ہے۔

صفت ربوبیت و خالقیت سے متصف ہے

{ ۱۶ } لَهُ مَعْنَى الرَّبُّوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبٌ وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقٌ

ترجمہ: اللہ کے لئے ربوبیت کی (پالنے کی صفت) اس وقت بھی (تھی) اور پلنے والا کوئی موجود نہ تھا اور اس کے لئے پیدا کرنے کی صفت اس وقت بھی (تھی) اور مخلوق موجود نہ تھی (۱)۔

تشریح: (۱) معنی ربوبیت سے مراد صفت ربوبیت اور معنی خالقیت سے مراد صفت خالقیت ہے یعنی وہ ذات مخلوق کے پیدا کرنے سے قبل بھی ان صفتوں کے ساتھ موصوف تھی اور اب بھی ہے۔ کہ ربوبیت کی صفت سے وہ تب سے متصف ہے جب کہ کوئی مرئوب (تربیت پالنے والا) نہ تھا اور خالق کی صفت سے تب سے متصف ہے جب کہ کوئی مخلوق پیدا بھی نہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت خالقیت ساری مخلوق سے پہلے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔

امام محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی (متوفی ۲۵۶ھ) فرماتے ہیں وَهُوَ فَعَلَ الرَّبِّ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرُهُ وَكَلَامُهُ وَهُوَ
الْخَالِقُ الْمَكُونُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَانَ يَفْعَلُهُ وَأَمْرُهُ وَتَخْلِقُهُ وَتَكُونُهُ فَهُوَ
مَفْعُولٌ مَخْلُوقٌ مُكُونٌ (الصحيح البخاری کتاب التوحید باب ۲۷)۔ ترجمہ: وہ رب
تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے اور اس کا امر ہے پس رب اپنی صفات کے ساتھ اور اپنے فعل
کے ساتھ اور اپنے (کن) امر کے ساتھ وہی خالق اور مکون ہے اور وہ غیر مخلوق ہے اور چیز
اس کے فعل سے اور اس کے امر سے اس کی تخلیق اور اس کی تکوین سے وجود میں آئی پس وہ
مفعول ہے مخلوق ہے اور مکون ہے۔

صدر الدین ابوالحسن علی بن محمد ابن ابی العزحفی سلفی دمشقی (متوفی ۷۹۶ھ) لکھتے ہیں
إِنَّ اللَّهَ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ الرَّبُّ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مَرْبُوبٌ وَمَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ
خَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مَخْلُوقٌ (شرح العقيدة الطحاویہ ص ۱۵۵، ج ۱)۔ ترجمہ: اللہ
تعالیٰ موصوف تھا رب ہونے کے ساتھ کسی مرئوب کے پائے جانے سے پہلے اور وہ
موصوف تھا خالق ہونے کے ساتھ کسی مخلوق کے پائے جانے سے پہلے۔ یہاں خلق سے
مراد صفت تکوین ہے۔

امام عمر نسفی فرماتے ہیں وَالتَّكْوِينُ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْيَبَةٌ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ
وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِهِ لَوْ قَتِ وَجُودِهِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَكُونِ عِنْدَنَا (عقائد
نسفی)۔ ترجمہ: تکوین اللہ تعالیٰ کی ایک ازلی صفت ہے۔ اور وہ اس کا پیدا کرنا ہے عالم
کے لئے اور ہر جز کے لئے اس کے اجزاء سے اس کے موجود ہونے کے وقت۔ اور وہ
ہمارے نزدیک مکون سے جدا ہے۔

امام ابوالبرکات عبداللہ نسفی (متوفی ۷۱۰ھ) لکھتے ہیں التَّكْوِينُ غَيْرُ الْمَكُونِ وَهُوَ

صِفَةٌ أَرْيَبَةٌ قَاءٌ مَّذَاتِهِ كَجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ
جُزْءٍ مِّنْهُ لَوْ قَتِ وَجُودِهِ (عمدة العقائد ص ۹)۔ ترجمہ: تکوین غیر مکون ہے اور صفت
ازلی اس کی ذات سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جیسی ہے۔ اور وہ جہاں کیلئے پیدا
کرنے والا ہے اور جہاں کے ہر حصہ کیلئے اس کے وجود اور پائے جانے کے وقت۔
ما ترید یہ کے نزدیک صفات کمالیہ اٹھ صفتیں ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ،
کلام اور تکوین۔ اشاعرہ (مالکیہ وشافعیہ) کے ہاں سات صفتیں ہیں، تکوین کے علاوہ۔
علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب نبراس لکھتے ہیں وَهِيَ الْحَيَاةُ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ
وَالِرَّادَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ وَالتَّكْوِينُ (نبراس شرح شرح عقائد نسفی
ص ۱۹۷)۔

اللہ تعالیٰ کے کسی نام و صفی میں اضافہ نہیں ہوا

{ ۱۷ } وَكَمَا أَنَّهُ هُوَ الْمَوْئِي بَعْدَ مَا أَحْيَاهُمْ اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ
قَبْلَ أَحْيَاءِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمُ الْخَالِقِ قَبْلَ انْشَاءِهِمْ
ترجمہ: جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد زندہ کر نیوالا کہلاتا ہے اسی طرح وہ زندہ
کرنے سے پہلے بھی اس نام کا مستحق ہے اسی طرح وہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی
خالق کے نام کا استحقاق رکھتا ہے (۱)۔

تشریح: (۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
(روم ۵۰)۔ ترجمہ: بیشک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ

جس طرح کسی مردے کو زندہ کرنے کی وجہ سے، محی (زندہ کرنے والا) کہا جاتا ہے اسی طرح اس (صفی) نام سے زندہ کرنے سے قبل بھی متصف ہے۔ اور اسی طرح خالق کا (صفی) نام بھی تخلیق سے قبل ہی اس کو حاصل ہے۔ لہذا مخلوق کے پیدا کرنے سے اس کے کسی وصفی نام میں اضافہ نہیں ہوا۔

علامہ ابن ابی العز لکھتے ہیں إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ فَكَذَلِكَ يُوصَفُ بِأَنَّهُ خَالِقٌ قَبْلَ خَلْقِهِمْ (شرح عقیدۃ الطحاوی ص ۲۰۴)۔

حل لغات: محی پیدا کرنے والا، مَوْتَى مردے بے جان، اِسْتَحَقَّ وہ لائق ہوا مستحق ہوا، اِحْيَاءِ زندہ کرنا، خَالِقٌ پیدا کرنے والا، اِنْشَاءً پیدا کرنا۔

سب ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں

{ ۱۸ } ذَلِكْ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)

ترجمہ: یہ اس لئے کہ (۱) وہ ہر چیز پر قادر ہے (۲) اور ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ہر کام اس کے لئے آسان ہے وہ کسی کا محتاج نہیں (۳)۔ اس کی کوئی مثال نہیں وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے (سورہ شوریٰ ۱۱)

تشریح: (۱) ذَلِكْ سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ازل میں مخلوق سے پہلے تھیں اور ان کا ازل میں ہونا برحق ہے۔ (۲) وہ ازل سے ہر چیز پر قادر تھا اگرچہ چیزیں موجود

نہیں تھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ازل میں ہونے کا اثبات ہے۔ صفت قدرت کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات میں کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورہ بقرہ ۲۰، سورہ بقرہ ۱۰۹، سورہ نحل ۷۷، سورہ عنکبوت ۲۰)۔ ترجمہ: بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۳) اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (فاطر ۱۵)۔ ترجمہ: اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (محمد ۳۸)۔ ترجمہ: اور اللہ بے نیاز ہے اور تم اللہ کے محتاج ہو۔

اور ہر معاملہ اور کام کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔

ارشاد خداوندی ہے اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ (عنکبوت ۱۹)۔ ترجمہ: بے شک وہ اللہ پر آسان ہے۔ اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (سورہ لقمان ۲۶)۔ ترجمہ: بے شک وہی اللہ بے نیاز لائق تعریف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورہ آل عمران ۹۷)۔ ترجمہ: جس نے کفر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے پروا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (سورہ نساء ۱۳۱)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ بے پروا، حمد کے لائق ہے۔

اس عقیدہ میں امام طحاوی صفات باری تعالیٰ کو ازل میں ثابت کرتے ہوئے فرقہ باطلہ کی

تردید فرماتے ہیں۔ چنانچہ شَيْعٌ قَدِيرٌ میں معتزلہ کا رد ہے کہ وہ بندے کو خالق افعال کہتے ہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ میں مشبہ کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کے ذریعہ معطلہ کی تردید کی گئی ہے جو صفات باری کا انکار کرتے ہیں۔

اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ وہ تمام چیزوں پر (پہلے سے) قادر ہے اور تمام اشیاء (وجود میں) اس کی محتاج ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرنا اس پر سہل ہے اور وہ کسی چیز کا محتاج و ضرورت مند بھی نہیں۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پیدا کیا ہے

{ ۱۹ } خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ

ترجمہ: اس نے مخلوق کو پیدا کیا اپنے علم سے (۱) (اور ان کی ضروریات سے خبردار ہے)

تشریح: (۱) یعنی مخلوق کو اسی طرح پیدا کیا جیسا کہ وہ جانتا (اور چاہتا) ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد پیدا شدہ چیز کا علم ہوا۔ اور یہ محال ہے کہ مخلوق کو پیدا کرے اور اس کو مخلوق کا علم نہ ہو۔ اور اسی صفت علم کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ۔ وَهُوَ الْطَّيْفُ الْخَبِيرُ (سورہ ملک ۳۲)۔ ترجمہ: بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا خبردار ہے۔ ومعنا ان الذی یخلق شیئاً یكون عالماً فیستحیل ان یخلق شیئاً

لَا یكون عالماً به (اظهار العقیدۃ السنیۃ، ص ۵۸)۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو کسی چیز کو پیدا کرے اس کو پیدا کرنے سے پہلے جاننے والا ہوتا ہے۔ تو یہ محال ہے کہ کوئی چیز پیدا کرے اور اس کو پیدا کرنے سے پہلے وہ نہ جانتا ہو۔ اس میں فلاسفہ وغیرہ کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (سورہ نساء ۱۳۲)۔ ترجمہ: اس نے اس (قرآن) کو اپنے علم سے نازل کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنِّیْ اَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (سورہ بقرہ ۳۳)۔ ترجمہ: میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورہ حشر ۲۲)۔ ترجمہ: جاننے والا ہر چھپی چیز اور ظاہری چیز کا۔ وہی بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا یُحِيطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ (سورہ بقرہ ۲۰۰)۔ ترجمہ: اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔

اس میں اس کی صفت علم کا بیان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا یَعْلَمُهَا (سورہ انعام ۵۹)۔ ترجمہ: اور جانتا ہے جو کچھ ہے جنگل میں اور سمندر میں اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔

خلق کا اطلاق عدم سے وجود میں لانے اور پیدا کرنے پر ہوتا ہے اور کبھی اس کا اطلاق تقدیر (اندازہ کرنا) کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس معنی میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے غیر کو بھی موصوف کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (سورہ مؤمنین ۱۴)۔

ترجمہ: اللہ بابرکت والا ہے جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ پہلا معنی کے اعتبار سے صفت خلق اللہ کے لئے خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ (سورہ فاطر ۳۱)۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا پیدا کرنے والا۔ اور لفظ خلق لغت میں جھوٹ گھڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور تصویر بنانے کے معنی میں بھی۔

اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی

{۲۰} وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں مقرر کیں (۱)

تشریح: (۱) یعنی مخلوق کی تقدیریں مقدر فرمادیں اور جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (سورہ قمر ۲۹)۔ ترجمہ: بیشک ہم نے ہر چیز کو اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (سورہ احزاب ۳۸)۔ ترجمہ: اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو طے پاچکا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (سورہ فرقان)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ

تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل مخلوق کی تقدیر لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (مشکوٰۃ باب القدر)۔ اس حدیث میں تحدید و حد بندی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے بہت ہی پہلے سب کی تقدیر لکھی تھی خواہ نیکی خواہ برائی۔

وَالْقَدَرُ تَعْيِينَ مَا يَقَعُ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ ثَوَابٍ أَوْ عِقَابٍ أَوْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى مَا هُوَ الْيَقِينُ بِهِ (نور الیقین ص ۱۲۸)
حل لغات: خَلَقَ (اس نے بنایا، پیدا کیا)، أَوْجَدَ، اس نے ایجاد کیا، أَنْشَأَ، اس نے بنایا، أَبْدَعَ، اس نے بلا نمونہ بنایا۔ خلق مخلوق کے معنی میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی عمریں مقرر فرمادی ہیں

{۲۱} وَضَرَبَ لَهُمْ أَجَالًا

ترجمہ: اللہ نے ان کے لئے مدتیں (موتیں) مقرر فرما رکھیں ہیں (۱)

تشریح: (۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کی مدت حیات کی تعیین فرمائی۔ ضَرَبَ مقدر کیا، مقرر کیا۔ أَجَالًا اجل کی جمع ہے، اجل کہتے ہیں کسی چیز کی عمر مقرر کی مدت کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمروں کی مدتیں مقرر فرمادی تھیں ان میں نہ رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کو وقت مقررہ پر موت آجائے گی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اعراف ۳۴)۔ ترجمہ: جب ان کا وقت آجائے گا ایک ساعت تاخیر نہیں کریں گے اور

نہ آگے ہوں گے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَطَىٰ أَجَلًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى عِنْدَهُ** (انعام ۲)۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر مقرر کی ایک میعاد۔ اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا** (آل عمران ۱۴۵)۔ ترجمہ: اور کسی شخص میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے۔

موت ایک ہی ہے۔ دو موتیں نہیں جیسے معتزلہ کہتے ہیں اور اللہ نے مقدر و فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو قتل ہوتا ہے اپنی اجل کے مطابق قتل ہوتا ہے۔ قاتل پر قصاص اور دیت کا واجب ہونا منہی عنہ کے ارتکاب اور ناجائز کام کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی تقدیر سے ہے کہ یہ انسان فلاں بیماری کے ساتھ فوت ہوگا اور فلاں وقت قتل ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں

{۲۲} **وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ**

ترجمہ: مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس اللہ پر کوئی چیز مخفی (پوشیدہ) نہیں تھی اور لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں (۱)۔

تشریح (۱) یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی شے اس کی تخلیق سے قبل بھی پوشیدہ نہ تھی۔ اور جو کچھ یہ کرنے والے ہیں وہ اسے تخلیق کے قبل ہی سے جانتا ہے۔ **فِيهِ رَدُّ عَلَى الْبَعِثَةِ** والرافضة الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ الشَّيْءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ (نور الیقین ص ۱۲۹)۔ اس میں معتزلہ اور رافضہ پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کسی چیز کو نہیں جانتا اس کے پیدا کرنے سے پہلے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ** (یس ۸۱)۔ ترجمہ: وہی اللہ بہت ہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ** (یس ۷۹)۔ ترجمہ: اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ** (احقاف ۳۴)۔ ترجمہ: بے شک علم اللہ ہی کے پاس ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ** (طہ ۷)۔ ترجمہ: تو بلاشبہ وہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** (سورہ ملک ۱۳)۔ ترجمہ: بیشک وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ** (سورہ الملک ۱۴)۔ ترجمہ: کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آئندہ وہ کیا کریں گے۔

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے بارہ میں ارشاد فرماتا ہے **وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ** (سورہ انعام ۲۸)۔ ترجمہ: اگر یہ (دنیا میں) لوٹائے بھی جائیں تو جن (کاموں)

سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (سورہ انفال)۔ ترجمہ: اور اگر خدا ان میں نیکی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر (بغیر صلاحیت ہدایت) کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (تغابن ۲)۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مؤمن اور جو تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَكْتُبُهَا (سورہ انعام، ۵۹)۔

ترجمہ: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ جانتا ہے اس کو اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں۔

علامہ عبد الغنی لکھتے ہیں والعلم صفة من صفاته الذاتية و صفة ازلية

ینکشف بها المعلومات عند تعلقها بها فالله تعالى عليهم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض والسموات بل احاط بكل شيء علما من الجزئيات والکليات والموجودات والمعدومات والمکنات والمستحيلات فهو بكل شيء علیم من

الذوات والصفات (شرح عقيدة الطحاوی ص ۶۱)۔

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پنہاں بے نزدش یکیست
اس پر ایک ذرہ کا علم بھی چھپا نہیں ہے اس لئے کہ اس کے لئے کھلا ڈھکا ایک ہے
پس پردہ بیند عملہائے بد
ہمو پردہ پوشد بالائے خود
پردہ کے پیچھے سے برے کام کو دیکھتا ہے، وہی اپنی عنایتوں سے پردہ پوشی کرتا ہے
اطاعت کا حکم دینا، نافرمانی سے منع کرنا

{۲۳} وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاَهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا اور لوگوں کو نافرمانی سے منع کیا ہے (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی تمام انسانوں کو اس نے اپنی فرماں برداری کا حکم دیا ہے اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (سورہ بقرہ ۲۱)۔ ترجمہ: اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (سورہ نحل ۹۰)۔ ترجمہ: بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا اور روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے۔

اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے پیدا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونَهُ (سورہ ذاریات ۵۱)۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں (میری معرفت حاصل کریں)۔ اور اللہ نے فضول اور عبث پیدا نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوْحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (سورہ مؤمنون ۱۱۵)۔ ترجمہ: کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور بیشک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا (سورہ ص ۲۸)۔ ترجمہ: اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (سورہ ملک ۲)۔ ترجمہ: اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اس میں بھی اطاعت کا درس دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر

{۲۴} وَكُلُّ شَيْءٍ يَّجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ تَنْفُذُ ترجمہ: اور ہر چیز اس کے اندازے سے اور ارادے کے مطابق چلتی ہے۔ اور اس کی مشیت نافذ العمل ہے (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی ہر چیز اس کی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہی چلتی ہے۔ اور (ہر جگہ) اسی

کا ارادہ اور مشیت کا فرما ہے۔ ایک نسخہ میں تَقْدِيرُہ کے بجائے يَقْدَرُہ ہے یعنی ہر چیز اس کی قدرت اور مشیت سے جاری ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے اور کل شیء میں خیر و شر، حسن و قبح، جوہر و عرض سب اس کے ارادہ سے جاری ہوتے ہیں۔

اور مشیت و ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے اس لئے وہ تمام چیزوں میں نافذ العمل ہوتی ہے، اور ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِى بِاَمْرِہٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ (سورہ ص)۔ ترجمہ: پس ہم نے ہوا کو آپ کا فرماں بردار بنا دیا، چلتی تھی آپ کے حسب حکم آرام سے جدھر آپ چاہتے۔

اللہ تعالیٰ سورج کے بارے میں فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (سورہ یس)۔ ترجمہ: اور (یہ) آفتاب ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس (خدا کا) جو عزیز (اور) علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفُلْکُ تَجْرِى فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ (سورہ ج)۔ ترجمہ: اور کشتی کو بھی کہ چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ رعد ۱۶)۔ ترجمہ: ہر چیز کا پیدا کر نیوالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرًا تَقْدِيرًا (سورہ فرقان ۲)۔ ترجمہ: اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پس اندازہ کیا اس کو اندازہ کرنا۔

کُلُّ شَيْءٍ سے مراد ہر چیز ہے بھلائی ہو یا برائی حسن ہو یا قبح جوہر ہو یا عرض سب اس کے ارادہ مشیت اور قدرت سے ہے اور اس کی مشیت چیزوں میں نافذ ہے کیونکہ وہ صفت ازلیہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ (سورہ النساء ۷۸)۔ ترجمہ: فرمادیجئے ہر ایک اللہ کی طرف سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (سورہ صافات ۹۶)۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور وہ کام جو تم کرتے ہو۔

سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتا ہے

{۲۵} لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ

وَمَا لَهُمْ يَشَاءُ لَهُمْ يَكُنْ

ترجمہ: بندوں کے لئے کوئی مشیت نہیں ہے مگر جو ان کے لئے اللہ نے چاہا تو اللہ نے جو ان کے لئے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔

تشریح (۱) یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے یا آئندہ ہوتا رہے گا بھلائی، برائی، ہدایت و گمراہی، سب اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ فرقہ معزولہ اللہ تعالیٰ کی عمومی مشیت کا انکار کرتا ہے اس لئے اس کا رد کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (سورہ تکویر ۲۹) ترجمہ: اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ ہی چاہتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورہ دھر ۳)۔ ترجمہ: تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

قصیدہ بدالامالی میں ہے

مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَبِيحِ • وَلَكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمَحَالِ

بھلائی، برائی اور بری چیز کا ارادہ کرنے والا ہے لیکن ناجائز کام سے خوش نہیں ہوتا

ہدایت و ضلالت، فضل و عدل

{۲۶} يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا

ترجمہ: اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور حفاظت کرتا ہے اور عافیت دیتا ہے (مصیبت کو دور کرتا ہے بطور فضل کے۔ اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور رسوا کرتا ہے (مدد چھوڑ دیتا ہے) اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل سے اور عافیت و حفاظت دیتا ہے اور جسے چاہے وہ گمراہ کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ ذلیل و مبتلائے (عذاب) بھی کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُضِلُّ بِهٖ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهٖ كَثِيرًا (سورہ بقرہ ۲۶)۔

ترجمہ: گمراہ کرتا ہے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعہ بہتوں کو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (سورہ مدثر ۳۱)۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس

کے فضل و کرم اور عدل کے درمیان اس کی مشیت میں پھر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ (نحل ۹)۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دیتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ (يونس ۹۹)۔ ترجمہ: اور اگر اللہ چاہتا جو زمین میں ہیں (سب) ایمان لاتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم ۲۳)۔ ترجمہ: اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (مائدہ ۱)۔ ترجمہ: بیشک اللہ حکم کرتا جو چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورہ انعام ۳۹)۔ ترجمہ: جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ پر کرتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ ترجمہ: میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا (سجہ ۱۳)۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے۔

حل لغات: يُعْصِمُ باب ضرب سے بمعنی حفاظت کرنا۔ يُعَافِي باب مفاعله سے ہے بمعنی مصیبت دور کرنا۔ فَضْلًا بلا علت واحسان کے نعمتیں عطا کرنا۔ يُضِلُّ باب افعال گمراہ کرنا۔ يُخْذِلُ باب نصر سے چھوڑ دینا۔ يَبْتَلِي باب افتعال سے آزمائش کرنا۔ فضلاً اور عدلاً دونوں مفعول لہ ہیں۔ معافۃ مصیبت کو دور کرنا۔ خذلاً چھوڑ دینا۔

ہر ایک مشیت اور عدل و فضل کے درمیان ہے

{۲۷} وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيعَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ

ترجمہ: اور سب لوگ اس کی مشیت میں پلٹتے ہیں اس کے فضل و عدل کے درمیان (۱)۔

تشریح: یعنی اور اس طرح تمام ہی لوگ اس کے ارادے کے مطابق اس کے فضل و عدل میں دائر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (سورہ تغابن ۲)۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (انبیاء ۲۳)۔ ترجمہ: نہیں پوچھا جاتا ان کاموں سے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔

تو جس کو اس نے ایمان کی طرف ہدایت دی تو اپنے فضل سے دی ہے اور اسی کے لئے حمد ہے۔ تو جس کو اس نے گمراہ کر دیا تو اپنے عدل سے کیا اور اسی کے لئے تعریف کرنی چاہیے کیونکہ وہی خیر و شر کا خالق ہے۔

علامہ حسن کافی فرماتے ہیں فَمَنْ هَذَا فَفَضْلُهُ وَمَنْ آخِزَاهُ فِعْدْلُهُ وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى مَا سَبَقَ عِلْمُهُ فِي الْأَزَلِ۔ ترجمہ: تو جس کو اس نے ہدایت دی تو اپنے فضل سے دی اور جس کو رسوا کیا تو اپنے عدل سے کیا اور یہ سب اس پر ہے جس پر اللہ کا علم گزر چکا ہے ازل میں (نور الیقین ص ۱۳۳)۔

يتقلبون لوگ چلتے پھرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اس کے فضل و کرم اور عدل اور

انصاف کے درمیان۔ فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کے دینے کو اور عدل بدل مساوی کو کہتے ہیں جس میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی۔

بَيِّنْ بِهَذَا الْكَلَامَ أَنَّ الْعِبَادَ لَا يَسْتَحِقُّونَ عَلَى اللَّهِ وَجُوبَ مُرَاعَاةِ الْأَصْلَاحِ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ كَيْفَ يَشَاءُ لِأَنَّ الْعَالَمَ مِلْكُهُ وَمُلْكُهُ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ قَالَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (آل عمران ۴۰) (شرح الکبیر)۔

فان الشيخ لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه (شرح عقيدة الطحاوية)۔ تو بیشک شیخ طحاوی نے مسئلہ تقدیر کو ایک جگہ مفصل بیان نہیں کیا بلکہ متفرق طور پر ذکر کیا ہے۔ غالباً اس میں حکمت یہ ہو کہ مسئلہ تقدیر بہت اہم ہے اس لئے متعدد بار ذکر کرنے سے یاد ہو جائے اور یاد اور خیال میں رہے۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہے

{۲۸} وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہمسروں اور شریکوں سے بالاتر ہے (۱)

تشریح: (۱) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہمسروں اور ہم مثل اضداد سے پاک ہے (یعنی کوئی ہمسروہ نہ نہیں) جبکہ وہ تمام ہمسروں شریکوں سے پاک ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا کفر اور شرک کب جائز ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ ۲۲)۔

ترجمہ: ہرگز اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کو شریک اور مد مقابل مت ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو اَضْدَادٌ ضِدٌّ کی جمع ہے بمعنی مخالف اور اَنْدَادٌ نِدٌّ کی جمع ہے بمعنی مثل، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی معارض مخالف اور مثل نہیں اس نے جو چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا (بقرہ ۱۶۵)۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل۔

اللہ فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا (سورہ فصلت، حم السجدہ ۹)۔ ترجمہ: اور (مشرکین) تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (سورہ اخلاص ۴)۔ ترجمہ: اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اضداد اور انداد دونوں کی نفی کرنے سے مراد معتزلہ کے زعم فاسد کا رد کرنا ہے کہ بندہ اپنے فعل کا خالق ہے (نور الیقین ۱۳۳)۔

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی ٹالنے والا نہیں

{۲۹} وَلَا رَادٌّ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبٌ لِحُكْمِهِ وَلَا غَالِبٌ لَأَمْرِهِ

ترجمہ: کوئی اس کے فیصلہ کو ٹالنے والا نہیں اور نہ کوئی اس کے حکم کو مؤخر کرنے والا ہے اور نہ کوئی اس کے حکم پر غالب آئی والا ہے (۱)

تشریح: (۱) یعنی کوئی اس کے فیصلہ کو رد کرنے والا، ٹالنے والا نہیں اور نہ کوئی کسی بات پر اس کی گرفت کرنے والا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے برخلاف غلبہ حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (رعد ۴۱)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نہیں رد و بدل کر سکتا۔ اس کے حکم میں اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِصُفْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يُّدْرِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ (سورہ یونس ۱۰۷)۔ ترجمہ: اور اگر پہنچائے اللہ تجھے کوئی تکلیف نہیں کوئی دور کرنے والا اسے بجوئے اس کے اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لئے کسی بھلائی کا تو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ (سورۃ الرعد ج ۲ ص ۱۳)۔ ترجمہ: اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی ٹال نہیں سکتا اسے، اور نہ ہی ان کے لئے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَفْتَحُ مِنْ رَّحْمَتِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (فاطر ۲)۔ ترجمہ: جو اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کر نیوا نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (نحل ۴۰)۔ ترجمہ: جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورۃ یوسف)۔ ترجمہ: اور اللہ ہی اپنے امر پر غالب ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

حل لغات: لَا رَادَّ کوئی ٹالنے والا نہیں۔ لِقَضَاءِ اس کے فیصلہ و قضا سے۔ قضاء سے تکوین مراد ہے کہ کوئی بندوں میں سے اس کو رد نہیں کر سکتا۔ ذکر قضاء کا کیا جاتا ہے اور مراد حکم لیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے قَضَى الْقَاضِي قَاضِي نَصْحًا دِيَا۔ لَا مُعَقَّبَ کوئی مؤخر کرنے والا نہیں۔ لَا غَالِبَ لَا مَرِيحَ اس کے حکم پر کوئی غالب آئیوا نہیں ہے۔

اس کی سب باتوں پر یقین ہے

{۳۰} اَمَّا بِذَلِكَ كَلِمَةً وَاَيْقَنَّا اَنَّ كَلَامًا مِّنْ عِنْدِهِ

ترجمہ: ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی ہم کلیہ (مکمل) اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یقین کامل ہے کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم ان تمام باتوں پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

اَمَّا ہم ایمان لاتے ہیں قضا اور قدر کی سب باتوں پر خیر سے ہوں یا شر سے اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے اپنے ارادہ اور اپنے فیصلہ و قضا سے تو جو اس کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ (سورہ بقرہ)۔ ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی پیدا کرنے والا۔ ہرگز نہیں۔

اَيْقَنًا کا معنی یقین کرنا ہے، ایسا یقین کرنا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو یعنی بلاشبہ ہر چیز

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ النعام ۷۵)۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ (نساء ۷۸)۔ ترجمہ: کہہ دو کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

وَهَذَا الْبَيَانُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى أدِلَّةٍ يَقْنِئَةِ عَلَى الدَّلَائِلِ السَّبْعِيَةِ وَالْأدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ يَكُونُ رَاسِحًا غَيْرَ مُتَذَبِّذٍ وَلَا تَلْقَى سَمْعًا لَمْ يَرِ عَمَّا مِنَ الْمَلَاحِدَةِ الْمَعَاصِرِينَ أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ أَقَامَةَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى وَجُودِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنَّ الْأَدِلَّةَ النُّقْلِيَّةَ لَا تَوْجِبُ شَيْئًا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ فَهَذَا كُلُّهُ تَخْرِيفٌ بَلْ تَخْرِيفٌ، بِهَذَا الْقَاعِدَةِ يَكُونُ قَدْ انْتَهَى مِنْ بَيَانِ مَجْمَلٍ مُخْتَصِرٍ لَهَا يَسِي فِي عَرَفِ الْمُبْتَاحِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِلَا لَهِيَّاتٍ، وَهِيَ قَوَاعِدُ كُلِّ مَلَكَةٍ تَحْدِثُ فِيهَا عَنْ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمَشِيَّةِ (الشرح الكبير ج ۱ ص ۴۲۷)۔

الحمد للہ یہاں الہیات (اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، تقدیر وغیرہ کے مسائل کا بیان ختم ہوا ہے)، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے۔ اب رسالت کا بیان شروع ہوگا۔ انشاء اللہ۔

العبد الفقیر الی ربہ القدیر ابو عاصم غلام حسین حنفی ماتریدی

اثبات رسالت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

{ ۳۱ } وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ

الْمُرْتَضَى

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) بلاشبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (۱) اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے (۲) اور اس کے منتخب نبی اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں (۳)۔

تشریح: (۱) محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے منتخب بندے، خاص نبی اور پسندیدہ رسول ہیں۔ لہذا فرغ من اثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وصفاته شرع في اثبات نبوة سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام اتماماً للإيمان بالشهادتين، إذا لا إيمان هو معرفة بأسمائه وصفاته، وتصديق الرسول بما جاء به من الشريعة، ولذلك قرن الله تعالى الإيمان بالرسول مع الإيمان بالله [حيث قال قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحَيِّ عَا] (الاعراف ۱۵۸) الى قوله فَمَا مَنُوءُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ (الاعراف ۱۵۸) وقوله: (وان محمداً) معطوف على قوله (ان الله واحد)، والتقدير نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: (ان الله واحد الخ) (الشرح الكبير)۔

(ان) بكسر الهمزة معطوف على قوله نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ لَان (ان) تكسر بعد القول

کہا فی قولہ تعالیٰ: قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ ؕ اَتَّبِعِ الْکِتٰبَ (مریم ۳۰) و کہافی قولہ: یَقُوْلُ اَیُّ نَکِّ لَہِنَ الْمَصَدِّقَیْنِ (الصافات ۵۲) و تقریر الجملة ہکذا: نَقُوْلُ فِی تَوْحِیْدِ اللّٰہِ مُعْتَقِدَیْنِ بِتَوْفِیْقِ اللّٰہِ: اِنَّ اللّٰہَ وَاحِدٌ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، وَلَا شَیْءٌ مِّثْلُہٗ، وَاِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ الْمُصْطَفٰی وَنَبِیُّہُ الْمُجْتَبٰی وَرَسُوْلُہٗ الْمُرْتَضٰی۔ فقد عطف المؤلف اثبات النبوت علی اثبات توحید اللہ فی ربوبیتہ، وفی اسمائہ، وصفاتہ، وافعالہ، وفی الوہیتہ وعبادتہ (الہدایۃ الربانیۃ فی شرح عقائد الطحاوی ج ۱ ص ۱۱۹)

حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ توحید کا بیان کرنے کے بعد آپ رسالت محمد ﷺ کا ذکر فرماتے ہیں اور یہی ترتیب کلمہ توحید میں ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ۔ پہلے جزو میں اعلان توحید ہے اور دوسرے حصہ میں ذکر رسالت ہے۔

اسم محمد ﷺ آپ ﷺ کا اسم ذاتی محمد قرآن مجید میں چار مقام میں آیا ہے اور دوسرا اسم احمد ہے جو سورہ صف میں آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسم محمد کی شان میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ (سورہ آل عمران ۱۴۴) ترجمہ: اور محمد تو ایک رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِ کُمْ (سورہ احزاب ۴۰)۔ ترجمہ: نہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ (سورہ محمد)۔ ترجمہ: اس قرآن کے ساتھ ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ (سورہ فتح ۲۹)۔ ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مُحَمَّدٌ سَیِّدُ الْکَوْنِیْنِ وَالْثَّقَلَیْنِ وَالْفَرِیْقَیْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجْمٍ ترجمہ: محمد ﷺ دنیا و آخرت کے سردار اور جن و انس کے سردار اور ان دونوں جماعتوں اہل عرب و عجم کے سردار ہیں۔

احمد ﷺ نبی کریم ﷺ کا دوسرا ذاتی نام احمد ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ یَّآتِیْ مِنْ بَعْدِ اِسْمِہٖ اَحْمَدُ (سورہ صف ۶)۔ ترجمہ: اور خوش خبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائے گا میرے بعد اس کا نام نامی احمد ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ اور آپ ﷺ کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام عبد ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا (سورہ بقرہ ۲۳)۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے (برگزیدہ) بندے پر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا (سورہ بنی اسرائیل ۱)۔ ترجمہ: (ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی (نجم)۔ ترجمہ: تو اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ (سورہ کہف ۱)۔
ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ
کتاب۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ
نَذِيْرًا (سورہ فرقان ۱)۔ ترجمہ: بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے الفرقان
اپنے محبوب بندہ پر تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو (عذاب) سے ڈرانے والا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِنَّهٗ لَهٗا قَامَرٌ عَبْدٌ لِّلّٰهِ يَدْعُوْهُ (سورہ جن ۱)۔ ترجمہ: اور جب
کھڑا ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ تاکہ اس کی عبادت کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلَّى (سورہ اقرء)۔ ترجمہ: اے
حبیب کیا آپ ﷺ نے دیکھا ایسے کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا
ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول ﷺ نے ایک موقع پر اپنے آپ کو عبد فرمایا ہے اَفَلَا اَكُوْنُ
عَبْدًا شَكُوْرًا۔ ترجمہ: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ اور کلمہ شہادت میں عبدہ
ورسولہ پڑھا جاتا ہے۔

خیال رہے کہ مرتبہ ربوبیت کے بعد سب سے بلند مقام، مقام عبدیت ہے۔ اور یہی آپ
ﷺ کا پسندیدہ مرتبہ ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ کی عبودیت کا ذکر قرآن عزیز میں
اشرف مقامات میں متعدد بار آیا ہے۔ جس میں رسول ﷺ کی عظمت کا بیان ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو فرمایا اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَتَنِیْ الْكِتَابَ
وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا (مریم ۳۰)۔ ترجمہ: میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی۔ اور

اللہ نے مجھے نبی بنایا۔

المصطفیٰ، المجتبیٰ اور المر تضحیٰ تینوں اسماء مترادف المعنی ہیں۔ یعنی اس کے
برگزیدہ چنے ہوئے ہیں۔ اب ان تینوں ہی اسماء مبارکہ کی تشریح کی جاتی ہے۔

اَلْمُصْطَفٰی ﷺ (چنے ہوئے۔ برگزیدہ)

اسم مفعول کا صیغہ ہے، چنا ہوا۔ یہ نبی ﷺ کی نعت ہے کہ آپ ﷺ چنے ہوئے ہیں
المصطفیٰ ہیں۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰی کِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِیْلَ وَ اصْطَفٰی قُرَیْشًا مِنْ کِنَانَةَ وَ اصْطَفٰی
مِنْ قُرَیْشٍ بَنٰی هَاشِمٍ وَ اصْطَفٰی مِنْ بَنٰی هَاشِمٍ (ترمذی ابن ماجہ)۔

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چن لیا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو
چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے خاندان بنی ہاشم سے مجھے چن
لیا۔

یہ اسم مُصْطَفٰی اصْطِفَاء سے ہے۔ اس کا معنی انتخاب کرنا، چنا، برگزیدہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ
کے بعد ساری مخلوق سے سب سے زیادہ پسندیدہ چنے ہوئے رسول اللہ ﷺ ہیں اس لئے
آپ کا اسم پاک مصطفیٰ ﷺ ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اَللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ رُسُلًا وَمِنْ
النَّاسِ (الحج ۷۷)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں جسے چاہتا ہے رسالت کے
لئے پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں یَصْطَفِیْ اصْطِفَاء سے ہے تو مطلب یہ ہوا کہ رسول
اللہ ﷺ رسالت عامہ کے لئے چنے ہوئے پسند کئے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے

کہ آپ ﷺ نے فرمایا اَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى (میں پسندیدہ نبی ہوں)۔
رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں اور آل ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے چن لیا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں ہے إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (ال عمران ۳۳)۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے چن لیا آدم نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔

حامد و محمود مدوح خدا احمد مرسل محمد مصطفیٰ

شکر حق را کہ پیشوا داریم پیشوائے چو مصطفیٰ داریم

نَبِيِّهِ ﷺ (اس کے نبی) (غیب بتانے والے۔ غیب کی خبریں دینے والے)

اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی بعض کے نزدیک لفظ نبی قرآن مجید کی ۱۱ سورتوں میں ۲۵ مرتبہ آیا ہے۔ نبی نبوت سے ہے وہی الرفعة ای ان له عند الله رتبة شريفة ومكانة منيعة او من النبأ بالهمزة۔۔۔ وهو الخبر ای ان الله اطلعه على غيبه واعلمه انه نبیه فيكون نبيا منبا او يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبعنا بما اطلعه الله تعالى عليه (شرح عقيدة الطحاوی ص ۶۴)

چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت و دوزخ سب غیب ہیں تو نبی بے عطائے الہی ان کی خبر دیتا ہے اس لئے نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا ہے (زیادہ تحقیق کتاب الشفاء ج نمبر ۱ باب نمبر ۴ میں ملاحظہ فرمائیں)۔

رسول اللہ ﷺ کا یہ اسم مبارک متعدد بار قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ بعض کے نزدیک

گیارہ سورتوں میں ۲۵ مرتبہ آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ رسول کے بعد نبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ بڑی عظمت والا نام پاک ہے۔ یہ اسم بھی اضافت کے طور پر پڑھا جاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام کے اوصاف مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے مثلاً نَبِيُّ الْأَحْمَرِ سرخ رنگ والوں کے نبی۔ نبی الاسود کا لے رنگ والوں کا نبی۔ سرخ کالے سے انسان اور جن مراد ہیں یا عجم و عرب والے مراد ہیں۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ میں کالے گورے سرخ اور سفید سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں۔

نبی التوبة رجوع کرنے والے نبی، نبی الحرمین مکہ و مدینہ کے نبی، نَبِيُّ الرَّاحَةِ آرام و راحت دینے والے نبی کہ آپ نے شرک سے امت کو آرام دیا۔ یہ معنی ہے کہ آپ غیر (دوسرے نبیوں) کی شرح میں جو تشدد اور تکالیف شاقہ تھیں جیسے قتل نفس توبہ میں آپ نے اپنی شرح سے اس سختی کی تخفیف فرمائی۔ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ رحمت کرنے والے نبی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۱۰۷)۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

النَّبِيُّ الصَّالِحُ نیک نبی۔ جیسا کہ انبیاء کرام نے آپ کو شب معراج میں مختلف آسمانوں پر ملاقات کے دوران فرمایا مَرَّ حَبًّا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ خوش آمدید مبارک ہو اے نبی۔ جس طرح آپ کا اسم پاک رسول اللہ ہے اسی طرح آپ ﷺ کا اسم شریف نَبِيُّ اللَّهِ (اللہ کے نبی) ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی نام سے ندا فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (احزاب ۴۵)۔ ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے نبی ہم نے

آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (انفال ۶۲)۔ ترجمہ: اے نبی مکرم کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور جو آپ کے فرمانبردار ہیں مومنوں سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ (انفال ۶۵)۔ ترجمہ: اے نبی برا بھیجتے کیجئے مومنوں کو جہاد پر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ (توبہ ۷۳)۔ ترجمہ: اے نبی مکرم کافروں سے جہاد کیجئے۔

اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ اور لفظ رسول قرآن مجید کی ۷۳ سورتوں میں ۱۳ جگہ مذکور ہے۔ لفظ نبی کا معنی ہے اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں بندوں کو دینے والا۔ لفظ رسول بمعنی مرسل ہے، کہ اللہ کا بھیجا ہوا۔ ہر رسول نبی ہے ہر نبی رسول نہیں۔ چنانچہ صدر الاسلام ابوالیسر محمد بزدوی فرماتے ہیں اَلرَّسُوْلُ لَا يَكُوْنُ اِلَّا نَبِيًّا وَالنَّبِيُّ قَدْ لَا يَكُوْنُ رَسُوْلًا (اصول الدین ص ۲۲۲)۔ ترجمہ: رسول نہیں ہوتا مگر نبی اور نبی کبھی نہیں ہوتا رسول (صرف نبی ہوتا) ہے۔

نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارہ میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ جن کی تفصیل نہر اس کے صفحہ ۷۹ پر دیکھی جاسکتی ہے۔

عقیدۃ الطحاویہ کے ایک نسخہ میں نبیہ المجتبیٰ کی بجائے امینہ المجتبیٰ ہے۔ وَ اَمِيْنُهُ فِيْ بَعْضِ النِّسَخِ (نور الیقین ص ۱۳۵)، اور بعض نسخوں میں نبیہ کی بجائے امینہ ہے اور اس میں آپ کا وصف امین کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہ آپ بمثل امین تھے۔ مخالفین بھی آپ کو صادق

اور امین کہہ کر بلاتے تھے۔

اَلْمُجْتَبٰی ﷺ (پسند کئے ہوئے)

مجتبیٰ اجتباء سے اسم مفعول کا صیغہ ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا۔ یہ نبی ﷺ کی صفت ہے اور یہ وزن اور معنی کے اعتبار سے المصطفیٰ کی طرح ہے۔

مُجْتَبٰی راجتبا سے ہے بمعنی چھانٹنا، پسند کرنا چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ ﷺ کو ساری مخلوق سے چنا ہے اس لئے آپ ﷺ کا اسم پاک مجتبیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (آل عمران ۱۷۹)۔ ترجمہ: اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ (اے عام لوگو) تمہیں غیب کا علم دے۔ ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ (شوریٰ ۱۳) ترجمہ: اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نزدیکی کے لئے منتخب کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی راہ دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرٰٓئِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا (مریم ۸۵)۔ ترجمہ: اور ابراہیم اور اسرائیل (یعقوب) کی اولاد میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا اور ان کو برگزیدہ کیا۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو چن لیا اور پسند کیا اس لئے آپ مجتبیٰ ہیں، چنے ہوئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضَى وَوَلِيِّكَ الْمُجْتَبَى
وَأَمِيرِكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے نبی مصطفیٰ پر اور اپنے رسول
برگزیدہ پر اور اپنے دوست برگزیدہ پر اور ان پر جو تیرے امین ہیں وحی آسمانی کے۔
رَسُولُهُ ﷺ اس کے بھیجے ہوئے رسول۔ صلی اللہ علیہ وسلم (بھیجے ہوئے) یہ اسم پاک کلمہ
توحید میں باتکرار پڑھا جاتا ہے۔ اور لفظ رَسُولٌ بمعنی مُرْسَلٌ بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ کے
بھیجے ہوئے اسی لئے ہم کلمہ شریف کے جز دوم میں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے بھیجے
ہوئے ہیں۔

علامہ سعد الدین قناری رسول کی تعریف میں فرماتے ہیں وَالرَّسُولُ إِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ
تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْكِتَابُ (شرح عقائد نسفی
صفحہ ۱۶)۔ اور رسول وہ (بے مثل) انسان ہے جس کو حق تعالیٰ مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ
کے لئے بھیجتا ہے اور کبھی کتاب کی شرط بھی اس میں ہوتی ہے کہ صاحب کتاب ہو۔
حضور علیہ السلام کا یہ اسم رسول بڑی عظمت و بزرگی والا ہے قرآن مجید کی ۷۳ سورتوں میں
۱۳ جگہ لفظ رسول ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی زبانوں پر بار بار آتا ہے۔ اذان
اقامت، نماز، کلمہ اور خطبہ جمعہ میں اس مبارک نام کا ورد کیا جاتا ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رسول، رَسُولُ الرَّاحَةِ رَاحَتِ وَآرَامِ دینے والے رسول، رَسُولُ
الرَّحْمَةِ مہربان رسول، رَسُولُ الْمَلَأِ حِمْلُوار کے ساتھ جہاد کے لئے بھیجے گئے (رسول)،
رَسُولٌ كَامِلٌ اکمل عظمت والے رسول۔ یہ وہ عظمت والے رسول ہیں جن کی تشریف آوری
کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

يَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ (البقرہ ۱۲۹)۔
ترجمہ: اے ہمارے رب ان میں ایک رسول ان ہی سے بھیج کہ وہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کر
سنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ایمانداروں پر احسان عظیم فرمایا کہ اس نے اپنا خاص
رسول مبعوث فرمایا۔

اسی لئے اللہ بطور احسان ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ (ال عمران ۱۶۴)۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا
ہی احسان کیا ہے کہ ان میں ہی سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى (صف ۹)۔ ترجمہ: اللہ وہی ہے
جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ (الفتح ۲۹)۔ ترجمہ: محمد اللہ کے
رسول ہیں جو مسلمان آپ کے ساتھ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (منافقون ۱)۔ ترجمہ: اور اللہ جانتا ہے کہ
بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (التوبہ ۱۲۸)۔ ترجمہ: البتہ
تحقیق آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (ترجمہ: اے رسول پہنچا دیں جو
کچھ آپ پر نازل کیا گیا)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (نساء ۷۹)۔ ترجمہ: اور بے شک ہم

نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

آپ سب انسانوں اور جنوں کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلْعَالَمِينَ (سبا)۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کیلئے۔ نیز حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اور مجھے سب مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ کہ مجھے سرخ و کالے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یعنی انس و جن اور عرب و عجم سب کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔

الْمُرْتَضَى ﷺ (پسندیدہ)

إِرْتِضَاءٌ خوش ہونا۔ پسندیدہ اور برگزیدہ ہونا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ (سورہ جن ۲۶-۲۷)۔ ترجمہ: غائب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے (کنز الایمان)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (سورہ ضحیٰ)۔ ترجمہ: اور بے شک آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (سورہ بقرہ ۱۴۴)۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور تم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔

امام محمد صالح المرتضیٰ کی شرح میں فرماتے: الَّذِي رَضِيَهُ مَوْلَاهُ أَيْ أَحَبَّاهُ وَأَصْطَفَاهُ (سبل الہدیٰ والرشاد ج نمبر ۱ صفحہ ۵۱۰)۔ مرتضیٰ وہ ہے جس سے اس کا مولانا راضی ہو یعنی

اس کے مولانا اس کو چاہا اور اس کو چن لیا ہے چونکہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ نے چن لیا اور ان سے راضی ہوا اس لئے آپ کا نام مرتضیٰ ہے۔

الْمُرْتَضَى ﷺ اور آپ ﷺ کے صفاتی ناموں سے المرتضیٰ بھی ہے۔ اس کا معنی چنا ہوا۔ اور یہ بھی مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ کے وزن پر ہے۔ اس صفتی نام کا ذکر مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات ص ۹۵ پر ہے۔

آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں

{۳۲} وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّاءِ وَآمَامُ الْآتِقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ

وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) وہ بے شک نبیوں کے خاتم ہیں۔ (۱) اور پرہیزگاروں کے پیشوا۔ (۲) اور سب رسولوں کے سردار (۳)۔ اور پروردگار عالم کے محبوب ہیں۔ (۴)

تشریح: (۱) وہ خاتم النبیین ہیں اور تمام متقیوں (نیکیوں) کے امام اور نبیوں کے سردار اور پروردگار عالم کے محبوب ہیں۔

آپ کا آخری نبی ہونا کتاب و سنت اور اجماع امت سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورہ احزاب ۴۰)۔

ترجمہ: نہیں ہیں محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

یہ ایت عقیدہ ختم نبوت کی بڑی زبردست دلیل بین ہے کیونکہ اس میں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا گیا ہے اور اس میں نبی کریم ﷺ کے تین اسماء بیان کئے گئے: محمد (جو آپ کا ذاتی نام ہے)، رسول اللہ (یہ منسب رسالت کا بیان ہے)، خاتم النبیین۔

خَاتَمٌ تا کی زبر سے خَاتِمٌ تا کی زیر سے دونوں کے معنی لغت میں آخر کے ہیں۔ اور آپ کو خاتم النبیین کے لقب سے اسی لئے ملقب کیا گیا کہ آپ سب نبیوں اور رسولوں سے آخری نبی ہے۔ امام ابو منصور محمد ماتریدی حنفی متوفی ۳۳۳ھ وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کے ماتحت لکھتے ہیں اِی خَتَمَ بِهِ الرَّسَالَۃَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ (تاویلات القرآن ج ۱۱ ص ۳۶۱) یعنی اللہ نے آپ پر رسالت ختم کر دی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ایک دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَذَٰلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا نَبِیَّ بَعْدِی أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَتَمَ بِهِ النَّبُوَّةَ (ج ۱۱ ص ۳۶۱)۔ اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خبر دی کہ بیشک آپ پر نبوت ختم کر دی ہے اور دوسری روایت میں ہے اَلَا لَا نَبِیَّ بَعْدِی۔ (حاشیہ تاویلات القرآن نمبر ۵ ج ۱۱ ص ۳۶۱) صاحب تفسیر کشاف فرماتے ہیں اِی اٰخِرُ الْاَنْبِیَاءِ یعنی آپ سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لَا نَبِیَّ بَعْدِی۔ (مسلم باب الامارات حدیث نمبر ۱۸۴۲)۔ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث متواتر ہے، (فتاویٰ رضویہ ج ۱۴ ص ۳۳۳)

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِیَّ بَعْدِی (ترمذی، ابوداؤد، ابواب الفتن)۔ ترجمہ: میں سب نبیوں سے آخری نبی ہوں

میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (سورۃ المائدہ ۳)۔ ترجمہ: آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین۔ یہ ایت عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد ہے کہ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے اور شریعت کے اصول و فروع بیان کر دئے گئے ہیں اس لئے کسی اور نئے نبی اور رسول کے آنے کی حاجت نہیں ہے۔

علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: سیدنا محمد ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا اور جو نبی پہلے مبعوث ہو چکے ہیں ان کا آپ کے بعد دنیا میں آنا آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے جیسے شب معراج تمام نبی مسجد اقصیٰ میں آئے اور انہوں نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی یا جس طرح جن لوگوں کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ تو ان کا آپ کے بعد دنیا میں آنا آپ کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر نازل ہونا بھی آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ تمام انبیا آپ سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں۔ آپ کے بعد مبعوث نہیں ہوئے (تبیان القرآن ج ۹ ص ۴۹۰)۔ مرتبہ نبوت نبی کے لئے دائمی اور مستقل ہے۔ جو دنیا میں نبی تھے، عالم برزخ میں بھی نبی تھے، مختلف آسمانوں پر بھی گئے تو نبی ہو گئیں۔ کسی نبی کی نبوت کو عارضی نبوت کہنا بیدینی ہے۔ ہمارے نبی ﷺ آج بھی رسول ہیں اور قیامت تک رسول ہیں۔ اسی لئے ہم پڑھتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ

کے رسول تھے۔

شیخ جمال الدین احمد حنفی (متوفی ۵۹۳ھ) فرماتے ہیں مَنِ ادَّعَى النَّبُوَّةَ يَجِبُ اسْتِنَابُتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَّبِعْ قَتْلُهُ لِاخْتِنَانِ النَّبُوَّةِ وَإِسْدَادِ بَابِهَا (کتاب اصول الدین ص ۲۰۸)۔ اور جو نبوت کا دعویٰ کرے واجب ہے اس سے توبہ کا مطالبہ کرنا۔ پس اگر وہ توبہ نہ کرے اس کو مار ڈالنا واجب ہے نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے اور دروازہ نبوت کے بند ہونے کی بنا پر کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

امام ابو محمد سراج الدین علی الاوشی فرغانی حنفی (متوفی ۵۷۵ھ) فرماتے ہیں

وَحَتْمُ الرُّسُلِ بِالصَّدْرِ الْمَعْلَى
نَبِيِّ هَاشِمٍ ذِي جَمَالٍ
إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ بِلَا اخْتِلَافٍ
وَتَأْجُ الْأَصْفِيَاءِ بِلَا اخْتِلَالٍ

(۲) امام الاتقیاء

پرہیزگاروں کے امام و پیشوا۔ بیت المقدس میں شب اسراء کو تمام نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی اور ہر نبی متقی ہوتا ہے کیونکہ تقویٰ نبوت کے آثار میں سے ہے۔ اس لئے آپ امام الانبیاء اور امام الاتقیاء ہیں۔ الاتقیاء تقی کی جمع ہے بمعنی پرہیزگار۔

لانه بعثت بالتقوى عن الشرک والمعاصی فالانبياء المتقون وهو امامهم امام الاتقیاء، ولانه ام بالنبيين وهم اتقیاء فهو ام

المتقين (شرح عقيدة الطحاویہ)

وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدُ الْغَرِّ الْمَعْجَلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ۔

(۳) سید المرسلین

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مشکوٰۃ)۔ ترجمہ: میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ (ترمذی)۔ ترجمہ: میں پہلوں اور پچھلوں سے سب سے افضل اور یہ فخر نہیں۔

(۴) حبیب رب العلمین

لفظ حبیب بروزن فعل اسم مفعول کے معنی ہے أَحَبُّ فَحَبُوبٍ لِرَبِّهِ یعنی اپنے رب تعالیٰ کے پیارے۔ حضرت ابن عباس سے مروی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: آدم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اَلَا وَ اَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ (مشکوٰۃ)۔ ترجمہ: یاد رکھو میں اللہ کا دوست ہوں اور کوئی فخر والی بات نہیں۔

ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ فِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (الشفاء)۔ ترجمہ: کہ بے شک اللہ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔

حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں:

حبیب خدا اشرف الانبياء
کہ عرش مجیدش بود متکا

خدا کے دوست سارے نبیوں سے افضل، کہ بزرگی والا عرش ان کے تکیہ لگانے کی جگہ ہے۔

إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ بِلَا اخْتِلَافٍ وَتَأْجُ الْأَصْفِيَاءِ بِلَا اخْتِلَالٍ

آپ ﷺ تمام نبیوں کے پیشوا ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور بلاشبہ برگزیدگان الہی کے سر تاج ہیں۔

آپ ﷺ کے بعد ہر دعویٰ نبوت باطل ہے

{۳۳} وَكُلُّ دَعْوَى النَّبُوءَةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَىٰ

ترجمہ: اور (ہم کہتے) آپ ﷺ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور نفس پرستی ہے (۱)

تشریح: (۱) یعنی آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کا دعویٰ نبوت کرنا گمراہی اور نفس پرستی ہے۔ امام طحاوی نے پہلے فرمایا کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا سرکش اور گمراہ ہے۔ متن کی عبارت کے بعض نسخوں میں مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً (۱) كُلُّ دَعْوَةِ النَّبُوءَةِ بَعْدَهُ (۲) كُلُّ دَعْوَةِ النَّبُوءَةِ بَعْدَ نَبُوَّتِهِ فَغَيٌّ (۳) وَكُلُّ دَعْوَةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَغْيٌ وَهَوَىٰ (۴) کل دعوت نبوت بعد نبوتہ فغی وھوی۔ بہر حال سب کا مفہوم ایک ہی ہے، کہ آپ کے بعد ہر نبوت کا مدعی بے دین، گمراہ اور باغی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (سورہ احزاب ۴۰)۔

ترجمہ: اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔

امام ابو عبد اللہ فضل اللہ بن حسن توریشی (متوفی ۶۶۱ھ) فرماتے ہیں از طریق تواتر

رسالت و پیش ما درست شدہ ایں نیز درست شد کہ وے صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باز پس پیغمبر

ان ست در زمان او و تا قیامت بعد از وے ہیج نبی نباشد و ہر کہ دریں بہ شک ست در اں نیز بہ شک ست و نہ و آن کس گوید بعد ازین نبی دیگر بود یا هست یا خواہد بود و آن کسکہ گوید کہ امکان دارد کہ باشد کافر است انیت شرط درستی ایمان بخاتم انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ (المعتمد فی المعتمد ص ۱۰۷)

آپ کی رسالت و نبوت تواتر سے ثابت ہے اسی طرح یہ بھی تواتر سے ثابت ہے کہ محمد ﷺ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں اور اب تا قیامت آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس کو اس بارے میں شک ہے اسے پہلی بات کے بارے میں شک ہوگا۔ صرف وہی شخص کافر نہیں جو یہ کہے کہ نبی ﷺ کے بعد دوسرا نبی تھا یا ہے یا ہوگا بلکہ وہ بھی کافر ہے جو آپ کے بعد کسی نبی کی آمد کو ممکن تصور کرے۔ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان درست ہونے کی شرط ہی یہ ہے۔

امام میمون نسفی فرماتے ہیں مَنْ قَالَ بَعْدَ نَبِيِّنَا نَبِيٌّ يُكْفَرُ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ النَّصَّ وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِيهِ (بحر الکلام)۔ جو شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی کے بعد نبی آسکتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا ہے، اسی طرح وہ شخص جس نے اس کے بارے میں شک کیا۔

وَحَتَمَ الرُّسُلِ بِالصَّدْرِ الْمَعْلَىٰ نَبِيٍّ هَاشِمٍ ذِي جَمَالٍ

ترجمہ: اور (اسی طرح) جناب صدر معلیٰ، بنی ہاشمی، صاحب (حسن و) جمال کے ساتھ پیغمبروں کے ختم ہونے کی تصدیق

سید کوئین ختم المرسلین ﷺ آخر آمد بود فخرو الاولین

ترجمہ: دونوں جہاں کے سردار، رسولوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ بعد میں آئے، پہلوں

کے لئے نخر ہیں

ساری مخلوق کے رسول ہیں

{۳۴} وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى
ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) رسول اللہ ﷺ تمام جنوں اور انسانوں اور ساری کائنات کی
طرف صداقت اور ہدایت کے ساتھ اور نور و ضیاء کے ساتھ بھیجے گئے ہیں (۱)۔

تشریح: (۱) یعنی اور آپ تمام جنوں اور جمیع انسانوں کے لئے دین حق اور راہ ہدایت اور
نور ایمان اور ضیاء اسلام لے کر بطور نبی مبعوث کئے (بھیجے) گئے تھے۔ آپ کی رسالت
صرف انسانوں ہی کے لئے نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت عامہ کا ذکر فرماتا ہے
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (سورہ
فرقان)۔ ترجمہ: بہت ہی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتار فرقان اپنے بندے پر
تاکہ ہوں جہاں والوں کو ڈرانے والے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورہ انبیاء ۱۰۷)
ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سرپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سورہ سبا
۲۸)۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور
ڈرسانے والا۔

اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً (مسلم)۔

بِالْحَقِّ وَالْهُدَى سچے دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ (فتح ۲۸)۔

ترجمہ: وہی جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے ساتھ بھیجا۔

وَالنُّورِ وَالضِّيَاءِ اور نور و ضیاء کے ساتھ بھیجے گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (سورہ مائدہ)

ترجمہ: تحقیق کی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کھلی کتاب آئی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا (سورہ یونس ۵)۔

ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی اور چاند کو نور۔

والمراد بالنور والضياء: الشريعة الظاهرة بالبراهين الباهرة من

القرآن وسائر الدلائل الدالة على الحقيقة. ووجه التشبيه بين

النور والقرآن ظاهر، من حيث الاهتداء به، والنور ضوء كل معنى،

وهو نقيض الظلمة، والاضاءة افرط الانارة، فيكون الضوء ابلغ من

النور، مصداق ذلك قوله تعالى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً

وَالْقَمَرَ نُورًا (سورہ یونس ۵) (شرح عقیدۃ الطحاوی)۔ ویمحتمل ان یکون

المراد بالنور السنة والضياء الكتاب۔ (نور الیقین ۱۳۸) اور یہ احتمال بھی

ہے کہ نور سے مراد سنت رسول اللہ ﷺ اور ضیاء سے مراد قرآن مجید ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا ہے، غالباً اسی لئے جنوں کا ذکر پہلے کیا

گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات)۔

ترجمہ: اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ علامہ عبدالغنی الغنیمی لکھتے ہیں وقد مدت في هذه الآية ونحوها لكونهم سبقوا في الوجود قال تعالى وَالْحَيَّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ (سورہ حجر)۔ ترجمہ: اور اس آیت میں اس کے سوا دیگر آیات میں بھی جنوں کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ وجود اور پیدائش میں انسانوں سے پہلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے قبل شعلہ مارنے والی آگ سے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے

{۳۵} وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنْزَلَهُ عَلَى

رَسُولِهِ وَحْيًا

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) بے شک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے (۱) اللہ ہی سے اس کا ظہور ہوا ہے (۲) قول و کلام کی شکل میں بغیر کیفیت کے (۳)۔ اور اللہ نے اس کو اپنے رسول پر بذریعہ وحی کے نازل فرمایا۔

تشریح (۱) علامہ حسن کافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولہذا ذکر رسالة نبیین ﷺ عقبہ بذکر اعظم معجزاتہ الباقیۃ الی یوم القیامۃ، وهو القرآن الذی اعجز الانس والجن عن الاتیان بمثل سورۃ منہ۔ فقال: ان القرآن کلام اللہ (نور الیقین ص ۱۳۹)۔ امام ابو جعفر طحاوی نے جب ہمارے نبی محمد ﷺ کی رسالت کا ذکر کیا تو اس کے بعد آپ کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزے

کا ذکر کیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ قرآن ہے جس نے انسانوں اور جنوں کو اس کی مثل (اس کے برابر) کوئی سورۃ لانے سے عاجز کر دیا۔ تو فرمایا إِنَّ الْقُرْآنَ کَلَامُ اللَّهِ کہ بیشک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔

یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی کی طرف سے اس کا ظہور اور نزول ہوا ہے۔ اور اس کے نزول کی کوئی کیفیت متعین نہیں ہے اور ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنے رسول ﷺ پر وحی سے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (سورہ الشعراء ۱۹۳)۔ ترجمہ: نیز اللہ فرماتا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اتر یعنی اس نے تمہارے دل پر (القاء کیا ہے) تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو اور یہ القاء بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورہ الشوری ۵۲)۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف ایک جانفز کلام اپنے حکم سے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے لیکن (اے حبیب) ہم نے بنادیا اس کتاب کو سراپا نور اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے بندوں سے، اور بلاشبہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (سورہ اسراء ۱۰۶)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے قرآن

کو جزو جزو کر کے نازل کیا تا کہ تم لوگوں کو ٹھٹھ کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحِيَ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (سورہ انعام ۱۹)۔ ترجمہ: اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ اس سے تمہیں ڈراؤں اور ان کو جن تک پہنچے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَتُلُّ مَا أَوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (سورہ عنکبوت)۔ ترجمہ: پڑھئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ (توبہ ۶)، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلَ كَلَامَ اللَّهِ (سورہ فتح ۱۵)۔ ترجمہ: وہ اللہ کا کلام بدلنا چاہتے ہیں۔

(۲) معناه ان القرآن من الله بدا اى ظهر اى انزل على نبيه وليس المراد من كلمة بدا انه خرج منه تلفظا كما خرج كلام احدنا من لسانه تلفظا (الدرة البهية ص ۴۰)۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا یعنی اپنے نبی پر اتارنا۔ کلمہ بدا سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس سے تلفظ کے طور پر نکلا ہے جیسا کہ ہم میں سے کسی کا کلام اس کی زبان سے بطور تلفظ نکلتا ہے۔

علامہ حسن کافی (متوفی ۱۰۲۴ھ) فرماتے ہیں منہ بدا اى تقديم المفعول

للتخصيص اى منہ بدا لا من غيره من المخلوقات فيه رد على

الجهمية من المعتزلة فيما زعموا انه تعالى خلق الكلام في محل فبدا

ذلك الكلام من ذلك المحل فقولہ منہ بدا اى هو المتكلم كما قال وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي (سجدہ ۱۵) فَكَذَّبَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ (نحل

۱۰۲) (نور الیقین ص ۱۳۹) اور اس سے ہی کلام ظاہر ہوا ہے۔ یعنی اس میں مفعول کو مقدم ہے خصوصیت کیلئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا نہ اس کے سوا اور مخلوقات سے۔

اس میں معتزلہ اور جہمیہ کا رد ہے کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو محل (جگہ) میں پیدا کیا تو کلام اس محل میں ظاہر ہوا ہے۔ امام طحاوی کا کہنا اسی سے ظاہر ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کلام کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور لیکن بات ثابت ہو گئی ہے مجھ سے۔ تو اتارا روح قدس نے قرآن مجید کو آپ کے رب کی طرف سے۔

قیامت کے قریب قرآن مجید سینوں اور مصاحف سے اٹھایا جائے گا۔ پھر سینوں اور مصاحف میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی جیسا کہ آثار (حدیثوں) میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت خذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: کہ اسلام ایسا پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کی بیل پرانی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا چیز ہے۔ اور کتاب (قرآن) ایک ہی رات میں ایسے ہی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی اور مسلمانوں کے چند گروہ باقی رہ جائیں گے جن کے بوڑھے اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کلمہ کہتے سنا تھا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور ہم بھی یہ کہا کرتے ہیں (ابن ماجہ ابواب الفتن باب ذهاب القرآن)۔

(۲) بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا کہ قرآن مجید کا نزول بلا کیفیت بغیر حروف اور آواز کے (اور ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے)۔ اى لَا نَعْرِفُ كَيْفِيَّةَ تَكْلِمِهِ بِهِ قَوْلًا لَيْسَ بِالْمَجَازِ

وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَخِيَا أَيْ أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ عَلَى لِسَانِ الْمَلِكِ فَسَمِعَهُ الْمَلِكُ
جَبْرِئِيلُ مِنَ اللَّهِ وَ سَمِعَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنَ الْمَلِكِ وَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ (شرح عقيدة
الطحاویہ)۔ ترجمہ: کہ اللہ کے تکلم کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اللہ نے اپنے کلام کو فرشتے
کے ذریعہ اپنے رسول کی جانب وحی کی اور حضرت جبریل نے کلام سنا اللہ سے۔ اور
حضرت محمد ﷺ نے اسے سنا حضرت جبریل سے اور تمام لوگوں پر آپ نے پڑھا۔
اہل ایمان نے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی
وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَ يَقْنُؤُا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ
ترجمہ: (۱) اور (ہم کہتے ہیں) ایمانداروں نے اس کی تصدیق کی اس پر کہ وہ حق ہے (۱)
اور انہوں نے یقین کیا کہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ (۲)

تشریح: (۱) یعنی جمیع مسلمان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن
اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے۔ ای الصحابة الذين شهدوا نزوله، وتحققوا
اعجازه، وكذا من بعدهم صدقوا (نور الیقین ص ۱۴۰)۔ یعنی صحابہ نے تصدیق
کی وہ جو نزول قرآن کے وقت حاضر و موجود تھے۔ اور انہوں نے اس کے معجزہ ہونے کا
یقین کیا۔ اور اسی طرح ان کے بعد آنے والوں نے قرآن پاک کی تصدیق کی۔ ثم
نقلوه الى من بعدهم بالتواتر كما نقلوا عن رسول الله، ودعوا الخلق
الى اقامة حكمه اعتقادا وعملا، وذلك دليل على تصديقهم (شرح
عقيدة الامام الطحاوی ۷۵)۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کو ان کی طرف تواتر کے ساتھ نقل

کیا جو ان کے بعد کے آنے والے تھے، جیسا کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا
تھا۔ اور انہوں نے مخلوق کو اس کے حکم کو قائم کرنے کی طرف دعوت دی۔ اعتقاداً اور عملاً اور
یہ ان کے تصدیق کی دلیل ہے۔ (۲) یعنی جان لیا یقین جاننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقتاً
ہے نہ کہ مجازاً۔ اس میں معتزلہ کا رد ہے۔ وفيه رد لذهب المعتزلة حيث
قالوا: انما سمى القرآن كلام الله بطريق المجاز لانه خالقه
(شرح عقيدة الامام طحاوی ۷۵)۔ اس میں معتزلہ کا رد ہے اس لئے کہ انہوں نے کہا
قرآن کو کلام اللہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ اس کلام کو پیدا کرنے والا ہے، (یہ قول
فاسد ہے)۔ شیخ شجاع الدین خطب اللہ حنفی ماتریدی (متوفی ۷۳۳ھ) لکھتے ہیں ای
تحقق بالسبع والعقل بان كلام الله صفة له كالعلم
والحياة فيستحيل اى يكون مخلوق كلام البرية (شرح العقيدة الطحاویة
ص ۹۷) یعنی اہل ایمان نے یقین کیا دلیل سمعی اور عقلی کے ساتھ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کا کلام
اس کی صفت ہے جیسے علم، حیات تو محال ہے، یہ کہ ہوا اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح۔
کلام اللہ غیر مخلوق ہے

{ ۳۶ } لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ

(۱) ترجمہ: (ہم کہتے ہیں) (اللہ کا کلام) مخلوق نہیں ہے مخلوق کے کلام کی طرح (۱)۔

تشریح (۱) یعنی مخلوق کے کلام کی طرح مخلوق اور حادث نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام صفت
ازلی ہے حروف و آواز کی قسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے جس پر کلام لفظی دلالت

کرتا ہے۔ مَخْلُوقُ، پیدا کیا ہوا، حادث۔ اَلْبَرِيَّةُ، مخلوق۔ چونکہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت مخلوق نہیں ہے بلکہ ازلی ابدی ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے مخلوق کے کلام کی طرح۔ امام بیہقی کتاب اسماء و صفات میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابودرداء سے مرفوع یہ حدیث ہماری طرف نقل کی گئی ہے اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ (حاشیہ نور الیقین ص ۱۲۲) قرآن اللہ کا غیر مخلوق کلام ہے۔ لَآ نَ كَلَامَهُ تَعَالَى صِفَةً اَزَلِيَّةً لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْخُرُوفِ وَالْاَصْوَاتِ لِأَنَّهَا اَعْرَاضٌ حَادِثَةٌ (نور الیقین)۔

وَمَا الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ تَعَالَى كَلَامُ الرَّبِّ عَنْ جِنْسِ الْمَقَالِ ترجمہ: اور کلام اللہ مخلوق نہیں رب تعالیٰ کا کلام جنس مقال سے برتر ہے۔

کلام اللہ کا منکر کافر ہے

{۳۷} {فَمَنْ سَمِعَهُ فَرَّ عَمَّ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرٍ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى (سَاطِلِيهِ سَقَر) فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرٍ لِمَنْ قَالَ (إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) عَلِمْنَا وَآيَقْنَا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلَا يُشَبِّهُ قَوْلَ الْبَشَرِ

(۱) ترجمہ: (ہم کہتے ہیں) تو جس نے اس قرآن کو سنا اور اس نے گمان کیا کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو بیشک وہ کافر ہے (۱)۔ اور بلاشبہ اللہ نے اُس کی برائی بیان کی ہے اور اس کو عیب لگایا اور عذاب دوزخ سے ڈرایا۔ اللہ نے فرمایا: میں جلدی اس کو دوزخ میں ڈالوں گا (سورہ مدثر ۲۵)۔ تو جب اللہ نے ایسے شخص کو دھمکی دی جو قرآن کے بارہ

میں کہتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے (سورہ مدثر ۲۶) (۲) ہم نے جان لیا اور یقین کیا کہ بے شک قرآن کریم انسان کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے اور انسانوں کے کلام سے مشابہت نہیں رکھتا۔

تشریح (۱) یعنی جو شخص قرآن سنے اور یہ کہے کہ وہ انسان کا کلام ہے تو وہ کفر یہ بات کہتا ہے اور ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی ہے اور اسے جہنم (سقر) کی دھمکی دی ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے سَاطِلِيهِ سَقَر (میں عنقریب اس جہنم میں ڈالوں گا)۔ اللہ کی وعید اس شخص کے لئے ہے جو یہ کہتا تھا کہ ان هذا الا قول البشر (کہ یہ تو انسان کی باتیں ہیں)، پس ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن خالق بشر کا کلام ہے اور کسی بشر کے کلام کے مشابہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مریم ۶۵)۔ ترجمہ: کیا تو جانتا ہے اس کے لئے کوئی ہم مثل ہے۔

جس نے قرآن کے کلام اللہ ہونے سے انکار کیا بلاشبہ وہ کافر ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت قدیم ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی صفت کی نسبت مخلوق کی طرف کردی وہ مفتری اور کافر ہے۔

(۲) اور قرآن کریم نے یہ بتایا کی جس نے قرآن عزیز کو انسان کا کلام کہا اس کیلئے دوزخ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَاطِلِيهِ سَقَر (سورہ)۔ ترجمہ: عنقریب اس کو میں دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس میں منکرین کلام اللہ کو عذاب دوزخ کی دھمکی دی گئی ہے کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب پائی جاتی ہے اور وہ کفر ہے۔

هَذَا رَدُّ لِقَوْلِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُطْعَمُونَ فِيهِ بِأَنَّهُ كَلَامُ مُحَمَّدٍ ﷺ
يقوله من تلقاء نفسه من غير أن يوحى إليه من ربه (شرح عقيدة الامام
الطحاوی ص ۷۶)۔ اس میں ان منافقین کا رد ہے جو قرآن کے متعلق طعنہ دیتے تھے کہ یہ
محمد ﷺ کا کلام ہے۔ وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کی طرف اللہ کی
طرف سے وحی کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (سورہ نساء ۸۷)۔ ترجمہ: اور
اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ اگر یہ کلام بشر کا ہوتا تو اس کی مثل لاتے اور وہ نہیں لا
سکتے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (سورہ اسراء ۸۸)۔ ترجمہ: اگر
انسان اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا
مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو۔

حل لغات: زَعَمَ خیال گمان کیا، ذَمَّہ برائی بیان کی، عَابَ عیب لگایا، عیب دار کیا،
أَوْعَدَ ڈرایا، سَقَرَ دوزخ، لَا يُشْبِہُ انسان کے قول و کلام کے مشابہ نہیں کیونکہ مخلوق کا
کلام حادث ہے اور اللہ کا کلام ازلی اور قدیم ہے، غیر حادث ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے مشابہ نہیں

{۳۸} مَنْ وَصَفَ اللَّهُ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا
اعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ
ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) جس نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی صفات میں سے کسی صفت کے

ساتھ متصف کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ جس نے اس کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا تو اس نے
نصیحت حاصل کی اور کفار کے قول کی مشابہت سے رک گیا اور اس نے بات کو جان لیا کہ
اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں انسان کی مثل نہیں ہے۔

تشریح: یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کو انسانی صفت و حالت سے متصف کرے وہ کفر کرتا ہے۔
پس جس شخص نے یہ سمجھ لیا، اس نے درست کام کیا اور کافروں جیسی باتیں کرنے سے بچ
گیا اور اس نے جان لیا کہ حق تعالیٰ اپنی صفات میں کسی انسان کے مشابہ نہیں۔
جس نے اللہ تعالیٰ کا وصف ایسے معنی و صفت کے ساتھ بیان کیا جو انسانوں کی صفات ہیں تو
وہ کافر ہو گیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت کلام سے
متکلم ہے مگر مخلوق کی مشابہ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ تَسْمِيًّا (مریم ۶۵)۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس کے لئے
کوئی ہم نام

اس کے اسماء اور صفات کی کوئی مثل نہیں ہے، اسی طرح کہ اس کا کمال بھی بے مثل ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورہ شوریٰ ۱۱)۔ ترجمہ: اس کی مثل کسی بھی
صفت میں کوئی نہیں ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے نہ اس طرح جیسے ہم جانتے
ہیں۔ وہ قادر ہے نہ اس طرح جیسے ہم قدرت رکھتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے نہ ہماری طرح۔ وہ
کلام کرتا ہے مگر ہماری طرح کلام نہیں کرتا۔ وہ سنتا ہے مگر ایسا نہیں جیسا ہم سنتے ہیں۔ ہم
آلات و حروف سے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر آلات اور حروف سے کلام فرماتا ہے

اور حروف مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے (فقہ اکبر)۔

معنی سے مراد وصف ہے، یعنی جو انسان کے حادث اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بشر کے درمیان مماثلت (برابری) ثابت کرنا کفر ہے اور اس کی نص کے ساتھ نفی کی گئی ہے۔ اور جس نے عبرت و بصیرت کی آنکھ سے دیکھا اور غور کیا اس نے عبرت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (سورہ حشر ۲)۔ ترجمہ: عقل والو عبرت حاصل کرو۔

حل لغات: مَعْنَى وصف، صفت، مَعَانِي الْبَشَرِ انسانوں کی صفتیں، أَبْصَرَ بصیرت کی نگاہ سے دیکھا، اِعْتَبَرَ عبرت حاصل کی، اِنْزَجَرَ باز آگیا، رک گیا اور کفار کی طرح کہنے سے رک گیا۔ تو پھر اس نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ کی صفات انسان کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔ تو اس کا دین و ایمان محفوظ رہا۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب فقہاء ملت کے عقیدہ توحید و نبوت اور قرآن مجید کا ذکر کیا تو پھر اصول دین کے مسائل میں جو زیادہ اشرف اور اجل (بڑا) ہے اس کو اس کے بعد ذکر کیا ہے اور وہ دیدار خداوندی کا مسئلہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے اہل سنت و جماعت گمراہ فرقوں اور ان منکرین سے ممتاز ہیں جو اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے (نور الیقین ص ۱۴۳)۔

دیدار خداوندی

{۳۹} وَالرُّؤْيَا حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بَغَيْرِ احْطَاةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ

كِتَابُ رَبَّنَا وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ أَلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ
اللَّهُ تَعَالَى وَعِلْمُهُ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالُوا وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ

(۱) ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) (دیدار خداوندی) برحق ہے اہل جنت کے لئے (۱) بغیر احاطہ اور کیفیت کے (۲) جیسا کہ ہمارے پروردگار کی کتاب نے اس کو بیان کیا ہے۔ بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہونگے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے (سورہ قیامہ ۲۲) اور اس (آیت یادیدار) کی تفصیل اسی طریقہ پر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے اور اس کے علم کے مطابق ہے اور ہر وہ صحیح حدیث جو رسول اللہ ﷺ سے روایت میں ہے (جو رسول اللہ سے مروی ہے) تو وہ ایسے ہی جیسے آپ ﷺ نے فرمایا اور اس کے وہی معنی ہیں جو آپ کی مراد ہے۔

تشریحی (۱) یعنی حق تعالیٰ کی رویت (دیدار) اہل جنت کو یقیناً نصیب ہوگا۔ اہل جنت کا خصوصیت سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اہل جنت کا دیدار نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو دیدار کی دولت جنت ہی میں نصیب ہوگی۔ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر جنتیوں کو نہیں ہوگا۔ اس میں علماء کے تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ صرف ایمان داروں کو دیدار ہوگا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ سب محشر والے دیدار کریں گے۔ مومن کا فرسب برابر ہیں پھر کافروں

کو پردہ میں کر دیا جائے گا۔ وہ نہ دیکھ سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دیدار خداوندی میدان حشر میں عام ہوگا۔ کافر، مومن، نیک و بد سب دیکھیں گے۔ پھر کفار دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ (سورہ مطفیفین) ترجمہ: ہر گز یوں نہیں ہے! بیشک وہ کفار اپنے رب کے دیدار سے اس دن محجوب (محروم) ہوں گے۔ یہ محرومیت ان کی سزا ہوگی۔

علامہ فقیہ محقق عبدالغنی الغتیبی المیدانی الحنفی (متوفی ۱۲۹۸ھ) لکھتے ہیں وَاحْتَرَزَ بِالنُّمُومَيْنِ عَنِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فَأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِقَوْلِهِ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ (مطففین ۱۵)، وقيل انهم يرونه ثم يحجبون فيكون عليهم حسرة (شرح عقيدة الطحاویہ ص ۷۰)۔ قرآن و حدیث صراحتاً یہی ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کریں گے۔

اور جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے، جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اور اسی طرح اہل ایمان میدان حشر میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ (احزاب ۴۴)۔ ترجمہ: انہیں یہی دعا جی جائے گی جس روز وہ اپنے رب کریم سے ملیں گے۔ ہمیشہ سلامت رہو۔ کہ تمام اہل محشر کو دیدار ہوگا۔ اور یہ دیدار ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کئے بغیر ہوگا۔ اور نہ کوئی کیفیت ہوگی۔ کیونکہ وہ حد و ضایعہ اور مقابلہ اور جہت سے پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ (انعام ۱۰۳)۔ ترجمہ: آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔ اور نہ اس کو علم سے گھیر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی

نہایت ہی کبرائی اور اس کی عظمت کے کمال کے لئے ہے۔ چنانچہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ لَّا خِصَّةَ اِلٰى رَبِّهَا تَاْخِظَرُ (بہت سے چہرے (لوگ) اس دن ترو تازہ اہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھیں گے)۔ اس رویت کی کیفیت و تفصیل وہی ہوگی جیسی کہ اللہ کے علم و ارادہ میں ہے۔ اور صحیح احادیث میں اس بابت جو کچھ ہے وہ سب جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا، برحق ہے اور اس سے رسول اللہ نے جو مطلب مراد لیا وہ سب سے درست ہے۔ تَفْسِيرُهُ (اللہ کی طرف دیکھنے کی تفسیر جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے) اور اس کا علم اور وہ تمام رویت کے دلائل ہیں جو رسول ﷺ سے صحیح حدیثوں میں منقول ہیں۔ ضمیر کا مرجع آیت بھی ہو سکتی ہے تو مطلب ہوگا کہ اس آیت کی تفسیر وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے منشا اور علم کے مطابق ہوگی۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَصَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ (مشکوٰۃ) ترجمہ: بیشک تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اور تم کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔

صہیب رومی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت فرمائی لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ (سورہ یونس)۔ ترجمہ: ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نیکی کی جنت ہے اور زیادہ (دیدار خداوندی)۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور جہنمی جہنم میں، تو ایک ندا کرنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت تمہارے لئے اللہ کا ایک وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمانا چاہتا ہے تو جنتی کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں فرمایا، کیا ہمارے چہروں پر رونق نہیں بخشی، کیا ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل

نہیں فرمایا؟ اتنے میں اللہ تعالیٰ حجاب نور کو ہٹا دیں گے۔ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمائیں گے، اب تک جنتی نعمتیں ان کو ملی ہوگی دیدار الہی کی زمت سب سے اعلیٰ ہوگی، زیادہ سے یہی دیدار مراد ہے (مسلم ج ۱ ص ۱۰۳)۔

(۱) امام ابو منصور ماتریدی: دیدار خداوندی خاص اہل ایمان کو جنت میں ہوگا اور بغیر کسی احاطہ اور کیفیت کے ہوگا۔ امام ابو منصور محمد ماتریدی فرماتے ہیں القول فی روية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير ادراك ولا تفسير (کتاب التوحید ص ۱۴۱) ہمارے نزدیک دیدار خداوندی لازم اور حق کو ثابت ہے بغیر ادراک اور کسی تفسیر کے۔

يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَإِذْ أَلْكَ وَضَرِبَ مِنْ مِّثَالِ
الْهَمَّ إِلَى أَسْئَلِكَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ۔ آمِينَ
شاعر نے ذوق و شوق میں آکر کہہ دیا ہے۔ جنت و دوزخ کا اس میں مذاق نہیں کیا گیا۔

رویت باری تعالیٰ میں تاویل کرنا گناہ ہے

{ ۴۰ } لَا تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بَارِئِينَ وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَاءِنَا

(۱) ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) ہم دخل نہیں دیں گے اس میں دراخلکہ اپنی اراء سے تاویل کریں اور نہ اپنی خواہشات کے ساتھ ہم و ہم میں پڑیں گے۔

تشریح یعنی ہم اپنی جانب سے دخل اندازی کو جائز نہیں سمجھتے، نہ تو اپنی اراء کے ساتھ کسی تاویل کا ارتکاب کرتے ہیں اور نہ اپنی خواہشات کے مطابق کسی وہم میں مبتلا ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین، ابن جریر، امام ماتریدی وغیرہ تاویل سے مراد تفسیر لیتے ہیں اور بعض کے نزدیک تاویل کا معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کا رائج معنی ترک کر کے مرجوح معنی مراد لینا اس لئے کہ مرجوح معنی کا متقاضی موجود ہے۔ یہ وہ تاویل ہے جس میں تنازع پایا جاتا ہے۔ یعنی امت آخرین کے نزدیک تاویل کا معنی ہے۔ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے بدل لیا جائے۔ اگر قواعد شرعیہ کے مطابق ہو تو درست ہے ورنہ فاسد۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے آخرت میں دیدار خداوندی کا اثبات فرمایا ہے کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور یہ حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دیکھنے والوں کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہوگی اور یہ دیدار بغیر کسی تشبیہ، جہت (طرف) اور مسافت (دوری نزدیکی) کے ہوگا اور اللہ کا دیدار اس طرح نہیں ہوگا جس طرح مخلوق کا دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ مخلوق آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور نیچے اور تمام جہات میں دیکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے جہتوں کا ہونا جائز نہیں اور نہ اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی امام ابو منصور ماتریدی نے تصریح کی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ وَيَرَى الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنٍ رُؤُسِهِمْ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا كَمِّيَّةٍ وَلَا يَكُونُ بَيِّنَةٌ وَبَيِّنٌ خَلْقُهُ مُسَافَةً (شرح عقيدة الطحاوی)

اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ممکن ہونے کی بڑی اہم دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیلئے سوال کرنا ہے۔ چنانچہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَحَالَ لَكَانَ سُؤَالُهُ جَهْلًا وَعَبَثًا (طوالع الانوار ص ۱۹۱)۔ ترجمہ: تو اگر یہ دیدار محال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا جھل و فضول و عبث ہوگا (حالانکہ ایسا نہیں)۔

علامہ علی قاری فرماتے ہیں ولقد اخطا شارح عقيدة الطحاوی فی هذه المسالة حيث قال: فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ وفيه دليل على علوه على خلقه۔ انتھی۔ و كانه قائل بالجهة العلوية لربه۔ ومذهب اهل السنة والجماعة انه سبحانه لا يرى في جهة، وقوله عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم كماترون القمر ليلة البدر تشبيه للرؤية بالرؤية في الجملة، لا تشبيه المرئي بالمرئي من جميع الوجوه (شرح فقه اکبر ص ۲۵۰)۔ اور شارح عقیده طحاویہ (علامہ صدر الدین علی رحمہ اللہ) سے بھی اس (روایت کے) مسئلے میں خطاء ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت بلا مقابلہ عقل میں آتی ہے؟ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر بلندی کی دلیل ہے۔ گویا شارح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جہت علویت کے قائل ہیں اور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جہت سے نہیں دیکھے جاسکتے۔ اور نبی ﷺ کا جو فرمان ہے کہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جس طرح تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس میں تشبیہ صرف اور صرف فی الجملہ رویت میں ہے اس میں کسی شے کو دیکھنے والے کے لیے کوئی تشبیہ نہیں ہے (شرح دقا اکبر اردو ۱۸۱)۔

حل لغات: مُتَنَازِلِينَ باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تفسیر کرنے والے تاویل کرنیوالے

تفسیر اور تاویل میں فرق ہے۔ تفسیر کے معنی ہیں مراد خداوندی کو واضح کرنا۔ تاویل کا معنی ہے دو احتمالات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا۔ بَارِئْنَا اپنی اراء سے، مُتَنَازِلِينَ باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ، گمان کرنیوالے اور خیال کرنیوالے۔ بِأَهْوَاءِنَا اپنی خواہشوں، أَهْوَاءُ هَوَىٰ کی جمع خواہشیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیدار خداوندی کے سلسلہ

میں جو احادیث صحیحہ وارد ہیں وہ حق ہیں۔ فَهُوَ آيَ حَقٍّ یعنی وہ حق ہیں اور ان کی مراد کو بھی صاحب کلام جانتا ہے اس لئے ہمیں کسی قسم کی ایسی تاویل نہیں کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث کے معانی کے خلاف ہو جیسے معتزلہ وغیرہ کرتے ہیں۔

نصوص متشابہ کی تفویض میں سلامتی ہے

{ ۴۱ } فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَرَدَّ

عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ

ترجمہ: (ہم کہتے ہیں) تو بے شک اپنے دین میں کوئی محفوظ نہیں ہے مگر وہ شخص جس نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کیلئے تسلیم و انقیاد اختیار کر لیا ہو (۱) اور اس پر جو علم مشتبہ ہو اس کو اس کے جاننے والے کی جانب لٹا دیا ہو (۲)

تشریح یعنی اس لئے کہ دین کی ایسی باتوں میں وہی شخص سلامت رہتا ہے جو اپنے کو اللہ و رسول کے حوالے کر دے (۱)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَنْ آتَىٰ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (سورة اشعراء ع ۵ پارہ ۱۹)۔

ترجمہ: مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم۔ اور سلیم وہی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔

اور ایسی (۲) مشتبہ چیزوں کی حقیقت کو اس کے جاننے والے (اللہ و رسول) کے حوالے

کر دے۔ اگر دینی مسائل میں کوئی شبہ پیدا ہو جس کو وہ حل نہیں سکتا تو جاننے والے کی

طرف رجوع کرنا چاہیے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ نحل)۔ ترجمہ: تم اہل علم سے دریافت کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ بغیر علم کے کسی مسئلہ میں بات نہیں کرنی چاہیے۔

اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل ۳۶)۔ ترجمہ: اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (سورہ حج ۳)۔ ترجمہ: اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَارْتَدُّوا إِلَيَّ عَالِمِيهِ (بخاری)۔ ترجمہ: جتنا تم جانتے ہو اس سے تو اس پر عمل کرو اور جو تم نہیں جانتے تو اس کو اس کے جاننے والے کی طرف سوچ دو۔ یہاں نصوص متشابہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔

تسلیم و اطاعت کے بغیر اسلام نامکمل ہے

{۴۲} وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ (ترجمہ: اور) ہم کہتے ہیں) اسلام کا قدم ثابت نہیں رہ سکے گا مگر ماننے اور فرمانبرداری کرنے کی پشت پر۔

تشریح: یعنی اسلام پر وہی شخص ثابت قدم رہ سکتا ہے جو قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم خم

کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے۔ اور یہی اسلام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران ۱۹)۔ ترجمہ: بے شک دین اللہ (تعالیٰ) کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام پر ہی ثابت قدم رہنا نجات کا ذریعہ ہے۔

اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کا اسلام درست اور مضبوط نہیں ہے جو کتاب و سنت کے نصوص کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے۔

الَّتَسْلِيْمُ، تسلیم ماننا اِلَا سْتِسْلَامُ، فرمانبرداری کرنا۔ یعنی اصول دین وغیرہ میں عدم علم کی صورت میں کلام سے گریز کرنا لازمی ہے کیونکہ بے علم آدمی کو اپنے دینی امور میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ تسلیم سپرد کر دینا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ البقرہ ۱۳۱)۔ ترجمہ: جب فرمایا اس کو اس کے رب نے (اے ابراہیم) گردن جھکا دو عرض کی میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلربِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (سورۃ الانعام ۱۶۴)۔ ترجمہ: آپ فرمائیے بیشک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنے کا اللہ کے لئے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ نہیں کوئی شریک اس کا اور مجھے یہی حکم ہوا ہے۔ اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

ممنوع علم میں پڑنے والا متذبذب ہوتا ہے

{۴۳} {فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حَظَرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهُمُهُ حَاجِبُهُ
مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ
فَيَتَذَبَذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ
وَالْإِنْكَارِ مُؤَسَّاتِهَا شَاكَارًا أَيْعَالًا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا وَلَا جَاهِدًا مُكْذِبًا
(۱) ترجمہ: (ہم کہتے ہیں) تو جس نے طلب کیا اس چیز کے علم کو جس کا علم اس سے روک
لیا گیا ہے اور اس کی فہم نے تسلیم و انقیاد پر قناعت نہیں کی تو اس کا مقصد اس کو روک دے گا
خالص تو حید سے اور صاف معرفت سے اور صحیح ایمان و تصدیق سے تو وہ متذبذب ہوگا کفر
اور ایمان اور تصدیق و تکذیب اور اقرار و انکار کے درمیان درحالیکہ وسوسہ والا ہوگا شک
کرنے والا ہوگا نہ مؤمن مصدق ہوگا اور نہ جاحد مکذب ہوگا (۱)۔

تشریح (۱) یعنی لہذا جو شخص ایسی چیزوں کی تحقیق و خوض میں مشغول ہوگا، جس کی فہم اس کو
نہیں دی گئی تو وہ تو حید خالص، معرفت صافیہ اور ایمان صحیح سے دور ہی رہے گا۔ اور کفر و
ایمان اور تصدیق اور تکذیب اور اقرار و انکار میں ڈانوا ڈول، گرفتار وسوسہ، حیران و
پریشان اور بتلائے شک و تردد رہے گا۔ اور نہ تو مومن مخلص بن پائے گا نہ منکر انکار کرنے
والا۔

حضرت امام طحاوی علیہ الرحمہ نے خالص متکلمین اور فلاسفہ کے بارے میں ذکر کیا ہے جو
کتاب و سنت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے اضطراب و شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور
ہر وقت تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اس میں اس علم کلام اور علم فلسفہ کی مذمت بیان کی گئی

ہے جو کتاب و سنت اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ نیز امام طحاوی نے آیات متشابہات
میں سلف و صالحین کا طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان کی تاویل نہ کی جائے
۔ شیخ حسن کافی فرماتے ہیں فیہ تحزیر شدید ان تکلم فی اصول الدین بل و فی
غیرہ (نور الیقین) کہ اس میں سخت ڈرانا اس بات سے کوئی اصول دین میں بات
کرے بلکہ دوسرے مسائل میں بھی۔ اس لئے کہ جن چیزوں کا علم نہیں ہوتا ان میں بات
کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْ
لَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (سورہ بنی اسرائیل ۳۶)۔ ترجمہ: اور اے بندے جس چیز
کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل (ان سب جوارح) سے ضرور باز پرس
ہوگی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ
(سورہ حج ۳) ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے
ہیں اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ (القصص ۵۰)۔
ترجمہ: اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی
جانب سے کسی رہنمائی کے بغیر۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے آخر عمر میں علم کلام و فلاسفہ کے مسائل سے اعراض کیا تھا
اور رسول ﷺ کی احادیث کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا
تو بخاری شریف آپ کے سینہ پر تھی۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ بھی اظہار افسوس کیا

کرتے تھے اور فرماتے تھے جب میں نے علم کلام اور علم فلسفہ کے طریقوں پر غور کیا تو میں نے بیماروں کے لئے شفا نہیں پائی اور نہ پیاسوں کے لئے سیرابی، پیاس دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ قرآن ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

پائے استدالیاں چوبیس بود پائے چوبیس سخت بے تمکلیں بود۔

عقلی دلائل لانے والوں کا پیر لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی کا پیر بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح فلاسفہ کے دلائل کمزور ہوتے ہیں۔ جن سے عقائد میں پختگی ہرگز پیدا نہیں ہوتی کیونکہ فلاسفہ اور منطقہ کے استدلال کتاب و سنت کے دلائل کی موجودگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ امام محمد عمر رازی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں جو انہوں نے اقسام الذات میں تصنیف کی فرماتے ہیں:

نَهَايَةُ أَقْدَامِ الْعُقُولِ عَقَالٌ وَغَايَةُ سَعْيِ الْعَالَمِينَ ضَلَالٌ

عقل کی آخری منزل رک جانا ہے اور عالمین کی کوشش کے آخر گمراہی ہے

وَأَزْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَدَى وَوَبَالٌ

ہمارے جسموں سے ہماری روحیں وحشت (گھبراہٹ، پریشانی) میں ہیں اور ہماری دنیا کا حاصل رنج و مصیبت ہے۔

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طَوْلَ عُمَرَا سَوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قَبِيلَ وَقَالُوا
اور سوائے قیل و قال جمع کرنے سے ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا اپنی پوری عمر بحث
مباحثہ کرنے سے

فَكَمْ قَدَرًا بَيْنَنَا مِنْ رَجَالٍ وَدَوْلَةٍ قَبَادُوا أَجْمَعًا مُسْرِ عَيْنٍ وَرَأُوا

اور ہم نے بکثرت کے ساتھ حکمرانوں کو دیکھا کہ وہ تمام سرعت و رفتار کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئے اور فنا ہو گئے۔

وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُوقَاتِهَا رَجَالٌ فَرَأُوا الْجِبَالَ جِبَالٌ
اور کتنے ایسے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں پر لوگوں نے سیر کیا، سیر کرنے والے ختم ہو گئے لیکن پہاڑ اپنی جگہ قائم ہیں۔

نیز امام رازی فرماتے ہیں میں نے متکلمین اور فلاسفہ کے اندازہ پر غور کیا لیکن ان کے علم سے کوئی بیمار شفا یاب نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی علمی پیاس بجھ سکتی ہے۔ سمجھنے کیلئے مختصر راستہ قرآن کا راستہ ہے۔ (شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۱۷۷)

حل لغات: رَامَ، اس نے ارادہ کیا۔ حَظَرَ، روکا گیا، حُجِرَ منع کیا گیا۔ حُجِبَ، محروم ہو گیا۔ باز رکھا گیا۔ مَرَامَهُ اس کا مقصد، مراد، فَيَتَذَدُّبُ ادھر ادھر حیران ہوتا ہے۔ مَوْسُوسٌ وسوسہ پیدا کرنے والا۔ تَائِهًا حیران ہونے والا، سرگشتہ۔ حُجِرَ روکا گیا۔ حَجَبَهُ اس کو محروم کر دے گا مَرَامَهُ۔

رویت باری تعالیٰ میں معتزلہ کے عقیدے کی تردید

{۴۴} وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنْ اغْتَبَرُوا مِنْهُمْ
بِهِمْ أَوْ تَأَوَّلُوا لَهَا بِفَهْمٍ إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى

الرُّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلِزُومِ التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) اہل جنت کے لئے دیدار پر ایمان صحیح نہ ہوگا اس شخص کا جس نے رویت کا وہم سے اعتبار کیا یا فہم سے اس کی تاویل کی جبکہ رویت کی تاویل ہو اور ہر

اس صفت کی تاویل جو ربوبیت کی جانب مضاف ہو درست نہیں ہے۔ تو رویت پر ایمان درست نہ ہوگا مگر تاویل کو چھوڑنے کے ساتھ اور تسلیم کو لازم پکڑنے کے ساتھ اور اسی پر مسلمانوں کا دین ہے۔

تشریح: یعنی جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہونے کے عقیدہ پر اس شخص کا ایمان صحیح نہ کہلائے گا جو اس دیدار کو وہی کہے یا اپنی فہم سے کوئی دوسری تاویل کرے۔ رویت باری تعالیٰ اور دیگر تمام صفات باری تعالیٰ میں صحیح تاویل (مطلب) یہی ہے کہ (انسانی) تاویلات کو ترک کر کے کتاب و سنت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہی مسلمانوں کا دین ہے۔

حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ معززہ اور ان کے ہم خیال فرقوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو لوگ دیدار خداوندی کی نفی بھی کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں اور رویت باری تعالیٰ کی تاویل فاسد کرتے ہیں ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ مسئلہ رویت خداوندی بعض کے نزدیک متشابہات میں سے ہے، اس کی تاویل میں نہیں پڑنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا (ال عمران ۷)۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں۔ وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ جنکے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں

مگر ابھی چاہئے اور اس کا پہلو ڈھونڈھنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔

مسئلہ تاویل و تفویض

علامہ سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں والادلة القطعية قائمة على التنزيهات فيجب ان يفود الى الله تعالى على ما هو داب السلف في ايثار لطريق الاسلام او يا اول بتاويلات صحيحة ما اختاره المتأخرون دفعا لمطاعن الجاهلين و جزبا بالضبع القاصر ين سلو كاللسبيل الاحكم (شرح العقائد النسفيه ص ۴۳) اور تنزيهات پر دلائل يقينية قائم ہیں لہذا ضروری ہے کہ نصوص کا علم اللہ کے حوالہ کیا جائے جیسا کہ متقدمین (سلف) کا طریقہ رہا ہے۔ محفوظ طریقہ کو ترجیح دینے کی خاطر اور مضبوط راہ پر چلنے کے لئے یا ان نصوص کی صحیح تاویلات کی جائیں جیسا کہ متاخرین نے اختیار کیا ہے جاہلوں کے اعتراضات دفع کرنے اور کمزور مسلمانوں کا بازو تھامنے کے لئے۔ معلوم ہوا کہ عند الضرورت تاویل کرنا جائز ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی نے سلف کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور وہ تاویل کا ترک کرنا ہے اختار فی المتشابهة مذهب السلف وهو ترك تاويله۔ سلفی حضرات بھی بعض نصوص میں تاویل کرتے ہیں۔ تاویل فاسد ناجائز ہے۔ اور تاویل صحیح ہے اور تاویل صحیح کے جواز کے دلائل صحیح ہوں جو شرح قصيدة الطحاویہ میں مذکور ہیں۔ تاویل بمعنی بیان اور تفسیر ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید کے آیات کثیرہ میں ہوا ہے، سورہ یوسف سورہ یوسف آیت ۱۰۰، سورہ کہف ۷۸، ۷۹، ۸۰، وغیرہ۔

دین اسلام ایک ہی تھا اور شریعت مختلف تھیں:

عقیدۃ الطحاویہ کے متن کے بعض نسخوں اور بعض شروح میں درجہ ذیل عبارت بھی متن کا حصہ ہے۔ چنانچہ اور علامہ عبدالغنی لکھتے ہیں وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُرْسَلِينَ وَشَرَائِعُ النَّبِيِّينَ وَهُوَ مَذْهَبُ سَلَفِ الصَّالِحِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (ص ۷۲)۔ اور اسی پر ہے رسولوں کا دین اور نبیوں کی شریعتیں۔ اور یہی مذہب سلف و صالحین کا۔ ان پر اللہ کی رحمتیں اور اس کا سلام ان سب پر ہو۔ صاحب نور الیقین فی اصول الدین لکھتے ہیں وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُرْسَلِينَ (اور اسی پر رسولوں کا دین ہے)۔ ہذا بیان ان الانبیاء علی طریقۃ واحده فی الہدی والتوحید ص ۵۵۔ یہ بیان ہے کہ بیشک انبیاء ایک ہی طریقہ پر تھے ہدایت اور توحید کے اعتبار سے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا قُلْ اِنَّ هٰذِي الْاِلٰهِي الْهُدٰى وَالْمُرْسَلٰتِ لَبَرٍّ اَوْ اَشْرَکٍ لِّمَنِ الْعِلْمُ (انعام ۷۱)۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم گردن جھکا دے سارے جہانوں کے رب کے سامنے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (سورہ انشوری ۱۳)۔ ترجمہ: اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لئے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو اور جو ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف اور جس کا ہم نے حکم دیا ابراہیم موسیٰ (علیہ السلام) کو کہ اسی دین کو قائم رہنا اور تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس میں سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا اور وہ اسلام ہے لیکن شرائع مختلف تھیں اور الگ الگ تھیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے

کہ دین اسلام میں سب کا ایک ہی تھا (صرف شریعتیں عبادت کے طریقیں مختلف تھے)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا (مائدہ ۴۸)۔ ہر ایک کے لئے بنائی ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ۔ حل لغات: دار السلام، جنت کا گھر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ (سورہ یونس ۲۵)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جنت کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْسَّلَامُ الْمُؤْمِنِ (سورہ حشر ۲۳)۔ ترجمہ: سلامتی دینے والا امن دینے والا۔ جنت کو دار السلام اس لئے کہا گیا کہ وہ ہر آفات سے سلامتی والا ہے۔ لان من دخلها سلم من الآفات والعيب، (نور الیقین ص ۱۵۴)۔ اس لئے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ آفات اور عیبوں سے سلامت رہا۔ اِعْتَبَرَهَا جَس نے دیدار کا اعتبار کیا۔ تَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى ہر صفت کی تاویل کرنا۔ يُضَافُ مَنْسُوبٌ کیا جائے۔ لَزُومُ التَّنْسِلِيمِ تسلیم کو لازم پکڑنا، ضروری ماننا مراد اور سپرد کرنا۔ اِسْتِئْذَانٌ تابعداری کرنا۔

صفات کی نفی کرنے والا دین سے پھر گیا

{ ۴۵ } وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ

ترجمہ: (ہم کہتے ہیں) اور جو شخص صفات کی نفی اور تشبیہ سے نہیں بچا وہ (راہ راست) سے پھسل گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کو نہیں پایا (۱)۔

تشریح (۱) یعنی جو شخص جناب باری تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے سے نہ بچا اور (اسی

طرح) وہ شخص جو صفات کو مشابہ مخلوق قرار دینے سے نہ بچا وہ گمراہ ہوا اور وہ تنزیہ کے راستہ پر نہ چلا۔ امام ابو جعفر احمد طحاوی نے یہاں فرقہ معطلہ۔ مذہب مشبہ اور معتزلہ کا رد فرمایا ہے۔

شیخ عبداللہ ہرری فرماتے ہیں وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْ وَيَخْتَرِزْ عَنْ تَعْطِيلِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَنْ تَشْبِيهِهِ بِالْمَخْلُوقِينَ فِي صِفَاتِهِ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهِ أَيْ تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ تَعْظِيمُهُ وَتَقْدِيرُ نِسْهِ عَنْ مُشَابَهَةِ خَلْقِهِ۔ اور معنی یہ ہے کہ جو نہیں بچ سکا اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دینے سے اور اس کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے سے اس کی صفات میں تو وہ پھسل گیا اور اللہ کی تنزیہ کو نہ پاسکا اور اللہ کی تنزیہ اس کا پاک ہونا ہے مخلوق کی مشابہت سے۔ مَنْ لَمْ يَتَّقِ النَّفْسَ اور جو تشبیہ کی نفی سے نہ بچا اور وہ محفوظ نہ رہ سکا صفات اور دیدار خداوندی کا انکار کیا وہ دین حق کے راستے سے پھسل گیا کہ وہ صفات کے انکار اور تشبیہ دینے سے نہ بچا تو وہ تنزیہ (پاک) تک رسائی نہ حاصل کر سکا اور اپنے گمان میں جس سے بھاگا تھا اسی میں گر پڑا۔ اس لئے ایمان کی سلامتی کے لئے ضروری ہے صفات کی نفی اور دیدار خداوندی کے انکار سے بچے۔

صفات وحدانیت و فردیت میں یکتا ہے

{۴۶} فَإِنْ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَامُ صُوفٍ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ مَنْعُوتٍ بِنُعُوتِ

الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ

ترجمہ: (ہم کہتے ہیں) تو بیشک ہمارا پروردگار بزرگ اور بلند وحدانیت کی صفات کے ساتھ متصف ہے اور فردانیت اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ساتھ منعوت ہے، مخلوق میں سے

کوئی اس کا ہم وصف نہیں ہے، اس جیسی صفات والا نہیں۔

تشریح (۱) جان لو کہ مخلوق کی صفتوں میں سے کوئی صفت اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی کیونکہ ہمارا رب فردانیت، واحدانیت کی صفتوں سے متصف ہے۔ اور اس کی سب صفتوں کو دل سے مانے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض صفات اپنے لئے ثابت کی ہیں چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَالْهَكَمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورہ بقرہ، آیت ۱۶۳)۔ ترجمہ: اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا بجز اس کے بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

سورہ اخلاص میں صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللَّهُ الصَّبَدُ لَمْ يَلِدْ۔ وَلَمْ يُولَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ: اے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔

وحدانیت فردانیت کی صفتیں اسی کے لائق ہیں اور مخلوق میں سے کوئی فرد اس کے برابر نہیں۔ وحدانیت تنہا ہونا، یکتا ہونا، فردانیت اکیلا ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذات و صفات اور اسماء و افعال میں یکتا اور اکیلا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ (سورہ انعام، آیت ۱۰۱)۔ ترجمہ: موجد ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ کیونکر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی۔

جہات ستہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتیں

{۴۷} وَتَعَالَىٰ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْصَاءِ وَالْأَدْوَاتِ

وَلَا تَخُونِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ حدود و غایات، اعضاء اور ارکان اور ادوات سے بلند و برتر ہے (۱) اور نہ اور پیدا کردہ چیزوں کی طرح جہات ستہ (چھ طرفیں) اس پر حاوی ہیں (۲) (اس کو گھیرے ہوئے نہیں)

تشریح (۱) حل لغات: حُدُودٌ، حَدٌّ کی جمع بمعنی چھ طرفیں غَايَاتٌ، غَايَةُ کی جمع بمعنی آخر۔ انتہا، اَرْكَانٌ، رُكْنٌ کی جمع، وہ چیز جس سے قوت حاصل کی جاتی ہے۔ اَعْصَاءٌ عَصُو کی جمع جسم کے حصے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ۔ اَدْوَاتٌ، اَدَاتٌ کی جمع ہتھیار، برتن، حروف، جِهَاتٌ سِتَّةٌ (چھ طرفیں مشرق، مغرب جنوب و شمال، اوپر، نیچے) کسائر المبتدعات بقیہ ساری مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔

اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرقہ مجسمہ اور فرقہ مشبہ کا رد کیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے جسم و اعضاء ثابت کرتے ہیں اور مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ نیز فرقہ معطلہ و معتزلہ کے نظریہ کا بھی رد کیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ بذاتہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اپنی مخلوق میں حلول کئے ہوئے ہے اور ہر مکان میں موجود ہے۔ امام ابو منصور محمد ماتریدی (متوفی ۳۳۳ھ) رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد كان ولا مكان فهو على ما كان يتعالى عن الزمان والمكان (کتاب التوحید ص ۳۷۱ مطبوع مکتبہ الرشاد استانبول)۔ اور اللہ

تعالیٰ تھا اور مکان نہیں تھا تو وہ اسی طرح ہے۔ اللہ زمان و مکان سے برتر ہے۔ حدیث میں ہے کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ۔ اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز اس کے سوا نہ تھی۔

(۲) کہ اللہ تعالیٰ کو چھ جہتیں حاوی نہیں ہوتی جس طرح کہ مخلوقات کو حاوی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی بلکہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ۔ ترجمہ: اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُفُوقُونَ عَلُوًّا كَبِيرًا (سورہ بنی اسرائیل ۴۳)۔ ترجمہ: وہ پاک ہے اور وہ بہت برتر اور بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (سورہ نساء)۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (نساء)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ واسع حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ (نجم)۔ ترجمہ: اور بیشک تیری رب ہی کی طرف انتہاء ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَىٰ (علق)۔ ترجمہ: تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ (زحرف ۸۴)۔ ترجمہ: اور وہ آسمان میں معبود ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی الوہیت آسمان میں ہے نہ کہ اس کی

ذات ہے۔

علامہ شجاع الدین ہبہ اللہ فرماتے ہیں ارادہ ثبوت الالوهیة فی اسماء لا ثبوت ذاته (شرح عقیدہ الطحاوی ص ۱۱۲)۔ اور اسی طرح اس فرمان خداوندی میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ (انعام ۳)۔ ترجمہ: اور وہ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی اس کی الوہیت آسمان و زمین میں ہے نہ اس کی ذات۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَّيْبُهُمْ (مجادلہ ۷)۔ ترجمہ: نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں میں مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ۔ ترجمہ: وہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ: ہم اس کے زیادہ قریب ہیں شاہ رگ سے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور اس کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے نزدیک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (انعام ۷۸)۔ ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔

الفوقیة من حيث القهر والمكانة لا من حيث العلو والمكان فانه لا تمدح فيه اذ الجار س قد يكون فوق السطان في المكان

وطريقة السلف اسلم من الوقوع في التاويل لا يكون مرادا

وطريقة الخلف احكم (شرح عقیدہ الطحاوی)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (سورة الفتح ۱۰)۔ ترجمہ: اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِإِيدِي (سورة ص ۷۵)۔ ترجمہ: کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (سورة بقرہ ۱۱۵)۔ ترجمہ: وہیں ذات خداوندی ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ (سورة الرحمن ۲۷)۔ ترجمہ: اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (سورة مائدة ۱۱۶)۔ ترجمہ: تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔

اور اسی طرح احادیث پاک میں صفات باری تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَصْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (ابوداؤد،

مسلم، ترمذی) إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبَعَيْنِي مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ (مسند امام احمد) إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ الْيَلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (مسلم) لَا تَرَأَى جَهَنَّمَ

تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَيَنْزِلُ وَيَبْعَثُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ (بخاری کتاب التوحید) اور اس قسم کی اور حدیثیں بھی ہیں ان کے ظاہری ہی معنی لینے چاہئے اور ان کی مراد کو کہنے والے کے سپرد کر دینا چاہئے۔

وجہ (چہرا) ید (ہاتھ) نفس (ذات) قبضہ (مٹھی) یمین (دایاں) ساق (پنڈلی) عین (آنکھ) علو (بلندی) فوق (اوپر) استواء (قصد کرنا) قدم (پاؤں) مجیء (آنا) قریب (نزدیک ہونا) معیت (ساتھ ہونا)۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوق عالم ہے کہ جہاں مخلوق کی انتہاء ہوتی ہے تو وہ ساری مخلوق کے اوپر ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو جھٹ میں قرار دینا صحیح ہے: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَالَمِ حَيْثُ انْتَهَتْ الْمَخْلُوقاتُ فَهُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ عَالِي عَلَيْهِ (المنحة الالهية ۸)

اور اگر ان عرشی حضرات سے یہ پوچھا جائے کہ جب یہ مخلوقات اور عرش نہیں تھا تو تب اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ کیا اس وقت بھی عالم نہ ہونے کی صورت میں فوق العالم تھا؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا! حق تو یہ ہے جس طرح وہ زمان و مکان عرش و فرش کو پیدا کرنے سے پہلے تھا اب بھی وہ ویسے ہی ہے۔ اور جب یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی تب بھی وہ ہوگا۔ بعض کا امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت کو الحاقی اور غلط قرار دینا بلا تحقیق ہے بلکہ یہ تو تمام ائمہ متکلمین کی تحریرات کے مطابق ہے۔ جو بات دل کو پسند نہ آئے اس کو بلا تحقیق انکار کر دینا کوئی علمی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی تنگ نظری ہے اور اسی طرح اس عبارت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے انکار کرنے کا بھی الزام لگانا بڑی جہالت کی بات

ہے۔ اور مناسب تاویل کرنے سے صفات باری تعالیٰ کی ہر گز نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک مغالطہ ہے جو بعض لوگ دیتے رہتے ہیں۔

اسراء و معراج

{۴۸} وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَأَسْرَىٰ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَ عَرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعِلَاقِ وَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ وَ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) معراج برحق ہے (۱) اور بیشک نبی ﷺ کو (رات) کے وقت سیر کرائی گئی اور بیداری کی حالت میں آپ ﷺ کے جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر لے جایا گیا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بلندیوں پر۔ اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے چاہا آپ ﷺ کو عزت بخشی اور اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ ان کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو انھوں نے دیکھا (سورہ نجم ۱۱) اور ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمتیں ہوں۔

تشریح: یعنی اسراء اور معراج برحق و ثابت ہے، کہ نبی ﷺ کو رات میں اسراء معراج کرائی گئی، اور بحالت بیداری نبی کریم ﷺ کو بنفس نفیس آسمان پر لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شایان شان

آپ ﷺ کا استقبال فرمایا، اور جو کچھ چاہا اس کا حکم (وحی) فرمایا: وصلى الله عليه في الآخرة والاولى (آپ پر درود ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

عُرج اٹھایا گیا، لے جایا گیا۔ العللی بلندی، اولی دنیا

(۱) اس عظیم الشان معجزہ مصطفیٰ ﷺ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورہ بنی اسرائیل ۱)۔

ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو اپنے خاص بندہ کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں ہیں تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیاں بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

عَبْدُ رُوح و جسم دونوں پر بولا جاتا ہے اس لئے آپ ﷺ کو اسراء و معراج روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔

قرآن کریم کے چند اشرف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو عبد فرمایا ہے۔

(۱) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا (بقرہ ۲)۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے (برگزیدہ بندے پر)۔

(۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ (سورہ کہف ۱)۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر کتاب۔

(۳) تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ (سورہ فرقان ۱)۔ ترجمہ: بڑی برکت والا ہے جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندہ پر۔

(۴) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (سورہ نجم ۱۰)۔ ترجمہ: پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔

(۵) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ (سورہ جن ۱۹)۔ ترجمہ: اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ

(۶) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (سورہ ابراہیم)۔ ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

(۷) سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا (سورہ اسراء)۔ ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو اپنے خاص بندہ کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصہ میں (حاشیہ شرح قصیدہ النونیہ ص ۱۰)

(۸) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (سورہ زمر ۳۶)۔ ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ یقیناً ہے۔

اسی طرح کلمہ شہادت میں اور نماز میں بھی عبد اور رسولہ پڑھا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مقام عبدیت مخلوق میں سب سے بلند اور بالا ہے۔

اور معراج کا ذکر کے ساتھ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَاكَ نَزَّلَتْهُ أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَ حَاجَتِهِ الْمَأْوَىٰ اذْ يُغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (سورہ نجم ۱۸)۔

ترجمہ: اور انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس اسی کے پاس جنت

المأویٰ ہے جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا نہ درماندہ ہوئی (چشم مصطفیٰ) اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

رسول ﷺ کے سفر معراج اور اسراء کا مقصد اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا تھا اور عظمت رسول ﷺ کو بھی ظاہر کرنا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا (سورہ اسراء)۔ ترجمہ: تاکہ ہم دکھائیں آپ ﷺ کو اپنی قدرت کی نشانیاں (اس میں اسراء و معراج کی حکمت بیان کی گئی ہے اور اس سفر کی غرض و غایت ذکر کی گئی ہے)۔

تو وہ آپ ﷺ نے نشانیاں دیکھیں۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ترجمہ: البتہ تحقیق آپ ﷺ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اسراء مسجد حرام سے بیت المقدس تک قطعی ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اور زمین سے آسمان تک خبر مشہور سے ثابت ہے۔ پھر آسمان سے جنت یا عرش وغیرہ تک خبر آحاد سے ثابت ہے (شرح عقائد نسفی) زیادہ تفصیل راقم الحروف کی کتاب معراج مصطفیٰ ﷺ میں ہے۔

حوض کوثر

{ ۴۹ } وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاثًا لِمَنْتَبِهِ حَقٌّ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) وہ حوض جس کے ساتھ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے، آپ کی امت کی سیرابی کے لئے حق ہے (۱)۔

تشریح یعنی حوض کوثر جو اکرام و اعزاز کے طور پر آپ ﷺ کو دی گئی ہے وہ برحق اور ثابت ہے۔

حوض کے معنی ہیں پانی کا جمع ہونا اور بہنا۔ اصطلاح میں پانی کے جمع ہونے کو حوض کہا جاتا ہے۔ حضور ﷺ کے دو حوض ہیں: ایک میدان محشر میں، دوسرا جنت میں۔ دونوں کا نام کوثر ہے۔ محشر والے حوض کا پانی مسلمانوں کو وزن اعمال سے ہی پہلے ملے گا (مراقاة) علامہ عبدالغنی الغنیمی لکھتے ہیں ان للنبي ﷺ حوضين كلاهما يسمى الكوثر احدهما قبل الصراط والثاني في الجنة (شرح عقائد الطحاوی)، بیشک نبی ﷺ کے دو حوض ہیں۔ ان دونوں کو کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک ان میں سے پل صراط سے پہلے ہوگا، اور دوسرا جنت میں۔ اور یہ کوثر رسول کریم ﷺ کو عطاء کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (سورہ کوثر ۱)۔ ترجمہ: بیشک ہم نے آپ کو کوثر عطاء فرمایا۔

جن احادیث میں حوض کوثر کا ذکر ہے وہ حد تو اتر تک پہنچتی ہیں اور تیس سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ان احادیث میں جو حوض کے اوصاف بیان کئے ان کا خلاصہ قاضی علی بن ابی العزالدمشقی متوفی ۷۹۲ھ یوں بیان کرتے ہیں أَنَّهُ حَوْضٌ عَظِيمٌ، وَمَوْرِدٌ كَرِيمٌ، يَجْدُ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ، مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَاحْلِي مِنَ الْعَسَلِ، وَاطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِتْسَاعِ، عَرْضُهُ وَطُولُهُ سَوَاءٌ، كُلُّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا مَسِيرَةِ شَهْرٍ۔ وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ: أَنَّهُ كُلُّهَا شَرِبَ مِنْهُ وَهُوَ فِي زِيَادَةِ وَاتِّبَاعٍ، وَأَنَّهُ يَنْبَتُ فِي حَالٍ مِنَ الْمِسْكِ وَالرَّضْرَاضِ مِنَ اللَّوْلُو قُضْبَانِ الذَّهَبِ، وَيَثْمِرُ الْوَانَ الْجَوَاهِرَ، فَسُبْحَانَ الْخَالِقِ الَّذِي لَا يَعْجُزُ

شیء (شرح عقیدۃ الطحاویہ ۳۴۸)۔ حوض کے بیان میں کہ وہ بہت بڑا حوض ہے عظمت و شرف والا پانی کا گھاٹ ہے۔ نہر کوثر جنت کی نہر ہے۔ اس میں پانی گرے گا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ بہت زیادہ وسیع عریض ہوگا۔ اس کا طول عرض مساوی ہوگا، اس کے ایک زاویہ کی مسافت ایک ماہ طے ہوگی۔ ایک روایت میں ہے اس جس قدر پی لیا جائے گا اس سے زیادہ وسعت میں ہو جائے گا۔ اس کے وسط سے کستوری موتی اور سونے کی سلاخیں ہوں گیں۔ رنگارنگ کے موتی نمودار ہوں گے۔ پس پاک ہے وہ خالق جو کسی چیز کے پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر ہوں گا جس کا مجھ پر گزر ہوگا وہ پانی پی لے گا اور جس نے پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اسی لئے فرمایا غَیَاثًا لَا مَتَّہَ اپنی امت کی پیاس اور تکلیف کو دور کرنے کے لئے آپ کو عطا کیا گیا ہے۔

یا اللہ ہمیں قیامت کے دن آب کوثر سے سیراب فرمانا، اور نبی ﷺ کی شفاعت میں شفاعت نصیب فرمانا۔ آمین العبد الداعی ابو عاصم غلام حسین خفی ماتریدی

شفاعت رسول اللہ ﷺ

{۵۰} وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي اَدَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رَوَى فِي الْاَخْبَارِ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) وہ شفاعت جس کو رسول اللہ ﷺ نے امت کے لئے ذخیرہ بنا رکھا ہے، حق ہے۔ (۱) جیسا کہ احادیث میں مروی ہے۔ (۲)۔

تشریح (۱) یعنی قیامت کے دن وہ شفاعت بھی ہوگی جس کا نبی کریم ﷺ سے وعدہ کیا گیا ہے، قرآن و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور قرآن مجید میں بھی شفاعت کا ذکر آیا ہے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (سورہ محمد ۱۹)۔ ترجمہ: مغفرت طلب کریں اپنے لئے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کیلئے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا انا اول شافع واول مشفع مسلم۔ میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہے اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے۔ وھذہ

الشفاعة لاهل الجبع في تعجيل الحساب والاراحة من طول الوقوف وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة وهي مخصصة بنبينا محمد ﷺ ولم ينكرها احد وهي المقام المحمود۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (الاسراء ۷۹)۔

ترجمہ: یقیناً نازل فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر۔

وہی المقام الذی یحمد فیہ الاولون والآخرون (شرح العقیدۃ الطحاویہ لعلامہ عبدالغنی الغنیمی ص ۷۹)۔ یہ وہی مقام محمود ہے جس میں آپ ﷺ کی پہلے اور پچھلے سب ہی تعریف کریں گے۔

بالجملہ روز روز محمد است و جائے جائے اوست و مقام مقام او و سخن او و مہمان است دیگر اں طفلی اند قرآن مجید خطاب (تکمیل الایمان ص ۸۶)۔ غرضیکہ یہ دن محمد ﷺ کا ہوگا۔ یہ مقام مقام محمود ہے اور یہ بات بھی آپ ہی کو زیب دے گی کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان

ہوں گے دوسرے سارے طفیلی ہوں گے۔

قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (سورہ ضحیٰ ۶)۔ ترجمہ: اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا أُعْطِيَ الشَّفَاعَةَ۔ ترجمہ: مجھے تو مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا ہے۔

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ الشَّفَاعَةِ غَيْرَ فَخْرٍ (ترمذی)۔ ترجمہ: قیامت کے دن میں انبیاء کا پیشوا اور ان کا خطیب اور ان کا شفاعت کرنی والا ہوں گا اور یہ کچھ فخر کی سے نہیں (بلکہ بطور تحدیث نعمت کے)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي (ترمذی)۔ ترجمہ: کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنیوالوں کے لئے ہے۔

اور شفاعت کے متعدد مقامات ہوں گے، اور بہت سے نیک بندے شفاعت کریں گے۔

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ

الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (المشکوٰۃ ص ۹۵ بحوالہ ابن ماجہ)

قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ انبیاء پھر علماء پھر شہداء۔

یا اللہ ہمیں قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمانا۔ آمین۔

عہد میثاق (عہد الست)

{ ۵۱ } وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) وہ پختہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے لیا برحق ہے۔ (۱)

تشریح (۱) یعنی وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد سے لیا تھا حق ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس عہد میثاق کا ذکر سورہ اعراف کی آیت ۱۲۴ میں آیا ہے۔ صدر الاسلام ابوالسیر محمد مزدوی فرماتے ہیں قَالَ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الذُّرِّيَّةَ وَهُوَ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى خَلْقَهُ فَأَعْطَاهُمْ الْعَقْلَ وَالْحَيَاةَ ثُمَّ خَاطَبَ الْكُلَّ فَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورہ احزاب) (اصول الدین ص ۲۱۱)۔ ترجمہ: اہل سنت کے سارے علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد میثاق لیا تھا اولاد آدم سے جب ان کو اللہ نے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ تو اللہ نے ان کو حیات اور عقل عطا فرمائی پھر ان سب کو مخاطب کیا اور فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا: ہاں تو ہمارا رب ہے، بیشک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

أَلَسْتُ أَزْأَلُ هَمْ جَنَّاتِ بَكُوشْ
بفرمایا قَالُوا بَلَىٰ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (سورہ احزاب ۷)۔ ترجمہ: اور (اے حبیب) یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (ال عمران ۸۱)۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کو جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہوا ان (کتابوں) کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم ضرور ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی، (اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھائی ذمہ؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ (اللہ نے) فرمایا: تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

اہل جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے

{ ۵۲ } وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَا لَهُمْ يَزُولُ عَذَابُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَعَذَابُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَلَا يَزِدُ فِي ذَلِكَ الْعَذَابِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ نے (اپنے) علم عزلی میں یکدم ان لوگوں کو جان لیا جو جنت میں داخل ہوں گے اور جو جہنم میں داخل ہوں گے، تو اس عدد (تعداد) میں نہ اضافہ

ہوگا اور نہ کمی۔ سب کو دفعۃً ازل (ہمیشہ) ہی سے جانتا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں اور کتنے آدمی دوزخ میں داخل ہوں گے ان کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی (۱)۔

تشریح (۱) یعنی اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے جنت میں داخل ہونے والے اور جہنم میں جانے والے تمام انسانوں کی تعداد کا علم ہے، اس میں نہ تو کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (سورۃ الشوریٰ ۷)۔ ترجمہ: قیامت کے دن ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق بڑھکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (سورہ جن ۲۸)۔ ترجمہ: اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورہ انفال ۷۵)۔ ترجمہ: بیشک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

نیز اللہ جل شانہ فرماتا ہے: وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورہ احزاب ۴۰)۔ ترجمہ: اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

معلوم ہوا اللہ کریم ازل سے ابد تک اس صفت کے ساتھ موصوف ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ کبھی بھی علم سے قبل جہل کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (سورہ مریم ۶۴)۔ ترجمہ: اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

(۱) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں تو فرمایا: جانتے ہو یہ دو کیا کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا: نہ یا رسول اللہ، مگر آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی: یہ ایک کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے اس میں اہل جنت کے نام اور ان کے باپوں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پھر اس کے آخر میں ان کی تعداد کا خلاصہ دے دیا گیا ہے۔ تو نہ ان میں کسی کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ان میں سے کوئی کم ہو سکتا ہے کبھی بھی۔

پھر آپ نے اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی فرمایا: یہ ایک کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس میں اہل دوزخ کے نام اور ان کے ابا و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر اس کے آخر میں ان کی تعداد کا خلاصہ دے دیا گیا ہے کہ اب نہ تو ان میں کسی کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ ان سے کوئی کم ہو سکتا ہے کبھی بھی۔

حضور کے صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا: یا رسول اللہ پھر عمل کس لیے ہے؟ اگر اس کام سے فراغت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے عمل کو طریقتہ حق کے مطابق کرو، اور خدا کا قرب تلاش کرو کہ بیشک جنتی انسان کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا وہ جیسے بھی عمل کرتا تھا۔ اور دوزخی انسان کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر ہوگا چاہے وہ جو عمل بھی کرتا تھا۔

پھر رسول ﷺ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا۔ پھر فرمایا: تمہارا رب بندوں کے کام سے فارغ ہو چکا ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا

اور ایک گروہ دوزخ میں (مشکوٰۃ)۔

بندوں کے افعال کو جانتا ہے

{۵۳} وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) ایسی ہے ان کے افعال ان چیزوں میں سے جن کو اللہ نے جان لیا ہے کہ بندے ان کو کریں گے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی یہی حال بندوں کے افعال کا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کہ وہ کرنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ ازل سے جانتا ہے لوگوں کی تعداد کیا ہے اور کس قدر تعداد جنت میں جائے گی اور کس قدر تعداد دوزخ میں اور اس فیصلہ میں رد و بدل اور کمی بیشی نہیں ہوگی اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال اور اعمال کو بھی جانتا ہے ان کے کرنے سے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (سورہ

الصافات)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، اور جو تم کام کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ (سورہ ملک)۔ ترجمہ: کیا نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ صفت علم سے ازل سے موصوف ہے اس کا داعی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورہ)۔ ترجمہ: اور اللہ ہر چیز

کو جاننے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (سورہ)۔ ترجمہ: اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَخْصَاہُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ (سورہ مجادلہ ۶)۔ ترجمہ: اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور وہ اس کو بھول گئے۔

غرضیکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے افعال و اقوال اور ان کے اچھے اور برے انجام کو جانتا ہے۔

بندہ وہی کرے گا جس کے لئے پیدا کیا گیا

{۵۴} وَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) ہر ایک کے لئے وہ کام آسان ہے اس چیز کے لئے جس کے واسطے اس کو پیدا کیا گیا ہے (۱)۔

(۱) چنانچہ ہر ایک کے لئے وہ کام جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا آسان کر دیا گیا۔ فَكُلُّ مَيْسَّرٍ ایک حدیث کا حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: کوئی شخص تم میں سے نہیں ہے مگر اس کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم لوگ اپنے نوشتہء تقدیر پر بھروسہ کیوں نہ کریں۔

اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟۔ آپ نے فرمایا اَعْمَلُوا فَاكُلْ مُيَسَّرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ (مسلم)۔ عمل کرو کہ ہر انسان کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا

ہوا۔ اگر وہ سعادت مند لوگوں سے ہے تو اس کے لئے اہل سعادت کا عمل آسان کر دیا

جاتا ہے اور اگر بد بخت لوگوں میں سے ہے تو اس کے لئے بد بختی والے عمل آسان کر دئے

جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ

بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (سورہ الليل ۱۰)۔ ترجمہ: پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا

اور اس سے ڈرنا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے

لئے آسان راہ۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم

آسان کر دیں گے اس کے لئے مشکل راہ۔

علامہ حسن کافی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جِدُّ وَافِي الْعَمَلِ وَاجْتَهْدُوا وَلَا تَذْعُوا

أَعْمَالَكُمْ مُحْتَاجِينَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَعَاكُمْ إِلَى

طَاعَتِهِ وَأَمَرَكُمْ بِالْمُجَاهَدَةِ (نور الیقین ص ۱۶۵)۔ ترجمہ: معنی اس کا یہ ہے کہ تم

عمل کرنے میں محنت کرو اور پوری کوشش کرو اور مسئلہ تقدیر قضاء و قدر سے استدلال کرتے

ہوئے اپنے اعمال کو مت چھوڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت و عبادت کی طرف

بلا یا ہے اور اعمال صالحہ میں کوشش اور جدوجہد کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ

ﷺ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتائیں گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ عمل کا

تعلق دور حاضر کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا تقدیر کے ساتھ اور جو قلم نے لکھ دیا ہے اس کے

ساتھ ہے یا ہر مستقبل کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تقدیر کے ساتھ اور جو کچھ قلم

نے لکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت

ہے۔ آپ نے فرمایا عمل کرو ہر شخص کو توفیق دی جاتی ہے۔ (مسلم)
یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کی سلامتی عطا فرما اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔

العبد العاجز ابو عاصم غلام حسین حنفی ماتریدی

اعمال کا اعتبار خاتمہ (ایمان) پر ہے

{۵۵} وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

ترجمہ: اور اعمال کا اعتبار خاتمہ (انجام) پر ہوتا ہے (۱)۔

تشریح (۱) اور ہر عمل کا (مقبول و غیر مقبول ہونے) اعتبار کے خاتمہ سے ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک انسان البتہ دوزخیوں والے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت سے ہوتا ہے اور جنتیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ سے ہوتا ہے اور اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)۔

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور خاتمہ کسی کو علم نہیں ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے

حکم مستوری و مستی ہمہ خاتمت است کسی ندانست کہ آخر بچہ حالت گزر د
ترجمہ: انسان کے پوشیدہ و غفلت و مستی کے حالات کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ آخر وقت وہ کس حالت سے گزرے گا۔

یا اللہ اپنی ذات و صفات کے وسیلہ جلیلہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہمیں ایمان و جان اور مال و اولاد کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بختی عطا فرما بد بختی سے بچا۔

چشم دارم از گناہ پاکم کنی پیش ازیں اندر لحد حاکم کنی

اندر اں دم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری

آمین

سعادت و شقاوت قضاء الہی سے ہے

{۵۶} وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ

تَعَالَى

ترجمہ: اور نیک بخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے نیک بخت بنا ہوا اور بد بخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے بد بخت بنا (۱)۔

تشریح (۱) اس لئے کہ سعادت و ہدایت ہے اور شقاوت و گمراہی یہ دونوں اللہ

تعالیٰ قضاء اور اس کی مشیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ (سورہ زمر

۳۷)۔ ترجمہ: اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اور

جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔

(۲) نیک بخت وہ ہے جس کے نیک بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور بد بخت بھی وہ

جس کے بد بخت ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔

امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ سعید شقی نہیں ہو سکتا اور نہ شقی سعید۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شقی نیک بخت بن جاتا ہے اور کبھی نیک بخت بد بخت ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اسعاد و اشقا میں نہیں ہوتی۔ حضرت وحشی اور حضرت ابوسفیان قبل از اسلام بد بخت تھے پھر نیک بخت بن گئے۔ فرعون کے جادوگر کافر تھے۔ مؤمن بن گئے۔

ابو یسر محمد بزدوی کے فرماتے ہیں قَالَ أَهْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّ الشَّقِيَّ يَصِيرُ سَعِيدًا وَالسَّعِيدَ يَصِيرُ شَقِيًّا حَتَّى قَالُوا إِنَّ ابْنِيسَ جِنَّ كَانَ رَئِيسَ الْمَلَائِكَةِ كَانَ سَعِيدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ ثُمَّ صَارَ شَقِيًّا وَوَحْشِي وَأَبُو سَفْيَانَ قَبْلَ إِسْلَامِهِمَا كَانَا شَقِيَّيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ثُمَّ صَارَا سَعِيدَيْنِ جِئْنَا أَسْلَمًا وَهَكَذَا كُلُّ كَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ يَصِيرُ سَعِيدًا بَعْدَ مَا كَانَ شَقِيًّا وَكَذَا إِذَا ارْتَدَّ يَصِيرُ شَقِيًّا بَعْدَ مَا كَانَ سَعِيدًا وَكَانَ عَدُوَّ اللَّهِ حَالَ كُفْرِهِ وَثُمَّ يَصِيرُ حَبِيبَ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَ حَبِيبَ اللَّهِ تَعَالَى حَالَةَ الْإِسْلَامِ فَيَصِيرُ عَدُوَّ اللَّهِ جِئْنَا كُفْرًا وَلِهَذَا جَازَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا (اصول الدین ۱۷۳)۔ ترجمہ: اہل سنت و جماعت نے فرمایا ہے کہ بد بخت نیک بخت ہو سکتا ہے اور نیک بخت بد بخت ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ابلیس نیک بخت تھا جب وہ فرشتوں کا سردار تھا پھر بد بخت ہو گیا اور وحشی اور ابوسفیان رضی اللہ عنہما دونوں شقی تھے پھر اسلام لانے سے وہ نیک بخت ہو گئے تھے، اسی طرح ہر وہ آدمی جو اسلام لائے نیک بخت ہو جاتا ہے بد بخت ہونے کے بعد، اور مرتد بد بخت ہو جاتا ہے نیک بخت ہونے کے بعد۔ اور آدمی کفر کی حالت میں اللہ کا دشمن ہونے کے بعد اسلام لانے سے وہ نیک بخت ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا محبوب تھا اسلام کی حالت میں اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے مرتد ہو جانے سے۔ تو

اس لئے جائز ہے کہنا ہر مومن کیلئے، میں پکا مومن ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان آیات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَجَلٌ يُنْتَهُوْا يُعْغَفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (سورہ انفال ۳۸)۔ ترجمہ: فرما دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ (اب بھی) باز آجائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا۔

اللہ تعالیٰ اسلام سے قبل کئے ہوئے گناہ کی بخشش ثابت فرمائی ہے کہ اگر وہ کفر سے باز آجائیں تو ان کے لئے غفران ہے۔ اسلام سے پہلے کیے ہوئے جرم معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز ارشاد خداوندی ہے يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (سورہ رعد ۳۹)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ کو ثابت رکھتا ہے۔

نیز ارشاد خداوندی ہے كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (سورہ رحمن ۲۹)۔ ترجمہ: ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ دونوں آیتیں سعید کا شقی، شقی کو سعید ہونے کے جواز میں دلیل ہیں، اور تغیر و تبدیل بندے کے فعل اور صفت میں ہے نہ کہ حق تعالیٰ کی صفتوں میں۔ امام ابو حنیفہ عمر نسفی فرماتے ہیں والسعيد قد يشقى والشقى قد يسعد (عقائد نسفی)۔ نیک بخت کبھی بد بخت بن جاتا ہے اور بد بخت کبھی نیک بخت بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بد بختی اور خاتمہ سوء سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔

تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے

[۵۷] وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطْلُعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ

مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

ترجمہ: اور تقدیر کی اصل اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سلسلہ میں اللہ کا ایک راز ہے جس پر کوئی

مقرر فرشتہ اور نہ نبی مرسل مطلع ہوا ہے۔ (۱)

تشریح (۱) یعنی مخلوق کے بارے میں نوشتہ تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے، جس سے اللہ کے بتائے بغیر نہ تو کوئی مقرب فرشتہ واقف ہے نہ کوئی نبی رسول۔ اور تقدیر پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے اور حق تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے اور راز تو وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہو۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا، وہی فنا کرتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے اور وہی مال دار بناتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے تم اس راز کو مت کھولو۔
یعنی اس میں بحث و مباحثہ مت کرو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (سورہ قمر ۴۹)۔ ترجمہ: بیشک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔

اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا (سورہ فرقان ۲)۔ ترجمہ: اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا خوب انداز کیا۔ تقدیر کے راز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس میں گفتگو کرنا اور زیادہ غور و فکر کرنا رسوائی اور محرومیت کا ذریعہ ہے۔ ایمان رکھئے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔

اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ (تکویر ۳۰)۔ ترجمہ: جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔ ترجمہ: فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف

سے ہے والقدر من الغیب الذی استأثرہ اللہ تعالیٰ بعلمہ وجعلہ مکتوما من خلقہ الا ما شاء اظہارہ من غیبہ الی بعض رسلہ لیکون معجزۃ لہ وحجۃ علی من ارسلہ الیہم، لقولہ تعالیٰ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِہٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ (جن ۲۶) (نور الیقین) اور تقدیر کا مسئلہ اس علم غیب سے ہے جس کو الہ نے چھپا رکھا ہے اپنے علم میں اس کو چھپا ہوا راز بنالیا ہے اپنی مخلوق سے مگر جو چاہے اظہار کرنا اس کا اپنے غیب سے اپنے بعض رسول کی طرف تاکہ وہ ہو معجزہ اس رسول کے لئے اور حجت ان پر جن کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق۔ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰهُ (سورہ نمل ۶۵)۔ ترجمہ: فرما دیجئے آسمان اور زمین والے غیب نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اس آیت میں غیب سے مراد جمیع غیب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کسی نبی اور فرشتہ کو مطلع نہیں کرتا۔

اِنَّمَا یُطْلِعُ عَلٰی بَعْضِ الْغَیْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِہٖ مِنْ مَّالَا نِکَیۡتَ وَاَنْبِیَآءَ وَاَوْلِیَآءَ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَكَذٰلِکَ قَوْلُہٗ تَعَالٰی عَلِمَ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِہٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ (سورہ جن ۲۷)
(شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۲۱۹)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مطلع کرتا ہے بعض غیب پر فرشتے اور انبیاء اور اولیاء سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرما

لیا ہو۔

العقیدۃ الطحاویہ کہ بعض نسخوں میں اصل التقدير ہے، تقدیر کی اصل اور حقیقت تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی تقدیر ایک راز ہے اس راز کو کوئی نہیں جانتا۔ امام ابو جعفر طحاوی نے مسئلہ تقدیر کو ایک جگہ بیان نہیں کیا بلکہ متفرق مقامات میں مختلف طریقوں سے تاکہ مسئلہ تقدیر کی اہمیت واضح ہو۔

مسئلہ تقدیر میں زیادہ غور و فکر کرنا موجب ہلاکت ہے

{۵۸} {وَالْتَعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخُذْلَانِ وَسَلَمُ الْحِزْمَانِ وَذَرِجَةُ الطُّغْيَانِ فَالْخُذْرُ كُلُّ الْخُذْرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ وَفِكْرٌ وَوَسْوَسةٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدْرِ عَنْ أَنَامِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (سورہ الانبیاء ۲۳)} فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدَرَدَ حُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ترجمہ: اور اس میں غور و فکر کرنا رسوائی کا ذریعہ ہے اور حرمان کا زینہ ہے اور سرکشی کا درجہ ہے۔ تو پورا پرہیز ضروری ہے اس سے (تقدیر میں گھسنے سے) باعتبار نظر و فقر اور وسوسہ کے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے علم کو اپنی مخلوق سے چھپایا ہے پس جس نے سوال کیا یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کتاب کے حکم کو رد کر دیا اور جس نے کتاب کے حکم کو رد کیا وہ کافرین میں ہوگا (۲)۔

تشریح (۱) التعمق والنظر کسی چیز کی طلب و حصول میں غور کرنا۔ مبالغہ کرنا اور

مناظرہ کرنا اس چیز کے حاصل کرنے اور پانے کے لئے۔ الذریرۃ۔
الْوَسِيلَةُ، الذَّرِجَةُ، وَسَلَمٌ ”سب متقارب المعنی ہیں۔ یعنی بمعنی ذریعہ اور وسیلہ نیز خذلان (رسوا کرنا)، حرمان (محروم ہونا) طغیان (سرکشی)۔ البتہ ان میں اتنا فرق ہے کہ خذلان نصرت کے مقابل، حرمان ظفر کے مقابل، طغیان استقامت کے مقابل ہے۔ نَظَرًا فِكْرًا اور وَسْوَسةً یہ ترکیب میں تمیز ہے جس کے ذریعہ سے پوشیدگی کو دور کیا جاتا ہے۔ وَالْخُذْرُ۔ یہ منصوب ہے یعنی الزمِ الْخُذْرَ كُلَّ الْخُذْرِ۔ کہ ہر طرح سے تم بچنا لازم پکڑو کہ مسئلہ تقدیر میں مت جھگڑو۔ كُلُّ الْخُذْرِ تاکید ہے۔ انا مخلوق انسان، جن، فرشتے۔ مَرَامِهِ اس کی طلب و تلاش فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ تو جس نے سوال کیا اور اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کر دیا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یہ سوال نہیں کیا جاسکتا۔ اس مقام پر متکلمین کے کلام کی انتہاء اس پر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (سورہ انبیاء ۲۳)۔

ترجمہ: اللہ جو کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی جبکہ مخلوقات سے پوچھا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَزِيحُ حَمَّ مَنْ يَشَاءُ۔ ترجمہ: جسے چاہے رحمت سے نوازے۔

یعنی مسئلہ تاکید کے بارے میں فکر و گہرائی میں جانے کی کوشش در ماندگی اور اصول اسلام سے برگشتگی کا سبب ہے۔ لہذا اس بارے میں فکر و نظر اور خیال و وہم سے بھی دور رہیے۔

اللہ رب العزت نے علم تقدیر کو اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا ہے اور مخلوق کو اس کے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ جو کرے اس بارے میں سوال نہیں کیا جاتا اور ہاں! لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ پس جو دریافت کرے کہ یہ اللہ نے

کیوں کیا؟ اس نے اس حکم قرآنی کو نہ مانا، اور جو حکم قرآنی کو نہ مانے وہ کافر ہے۔

(۲) جاننا چاہیے کہ عبودیت اور ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننے پر ہے اور امر و نہی اور شرائع کی حکمت کے متعلق سوال نہ کرنے پر ہے لہذا سب کو دل سے مانے۔ اس قسم کے سوالات سے بچے کہ اس کا حکم اللہ نے کیوں دیا، فلاں بات سے منع کیوں کیا گیا۔ اور یہ کیوں مقرر کیا، وہ ایسا کیوں نہیں ہوا وغیرہ سوالات درست نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں ایمان و تسلیم اور اسلام کے خلاف ہیں۔ ع

رضائے مولیٰ از ہمہ اولیٰ

علم موجود اور علم مفقود میں کیا فرق ہے

{ ۵۹ } فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ فَإِنكَارُ الْعِلْمِ الْمُوجُودِ كُفْرٌ وَإِدْعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمُوجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ

ترجمہ: پس یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کا محتاج ہے وہ شخص جس کا دل منور ہو اللہ کے دوستوں میں سے ہے اور یہی راسخین فی العلم کا درجہ ہے اس لئے کہ علم دو ہیں ایک علم مخلوق میں موجود ہے، اور ایک علم مخلوق میں مفقود ہے اور انکار کفر ہے اور علم مفقود کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے، اور ایمان صحیح نہ ہوگا مگر علم موجود کو قبول کرنے سے اور علم مفقود کی طلب کو ترک کر دینے سے (۱)۔

تشریح (۱) یہاں فہذا اشارۃً لی مَا تَقَدَّمَ حَتَّىٰ يَحِبَّ إِعْتِقَادُهُ وَالْعَمَلُ بِہِ سے اشارہ ان باتوں کی طرف ہے جن کا یقین کرنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اور ان باتوں کو اللہ کے دوستوں نے تسلیم کیا ہے جن کے دل کمال یقین کے ساتھ روشن اور منور ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَّن يَشَاءُ (سورة نور ۳۵)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے۔

درجۃ مرتبہ راسخین فی العلم جو علم میں بہت پختہ ہیں

علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) والعلم المفقود هو الغيب وكالعلم ببعض التفاصيل، وحقيقة الذات الهيئة وقيام الساعة (شرح کبیر)۔ علم مفقود سے مراد علم غیب ہے جیسے علم بعض تفصیلی باتوں کا اور حقیقت ذات الہی کا علم اور قیامت قیام ہونے کا۔

(۲) علم موجود سے شریعت کا وہ علم مراد ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ علم مفقود سے لازمی ہے مراد تقدیر الہی کا علم ہے جس کو کائنات سے پوشیدہ رکھا ہے اور اس کو اپنی مخلوق سے لپیٹ لیا ہے یا وہ علم غیب ذاتی مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (سورہ انعام ۵۹)۔ ترجمہ: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (سورة نمل ۶۵)۔ ترجمہ:

آپ فرما دیجئے (خود بخود) نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی پوشیدہ بات کو نہیں جانتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر علم غیب پوشیدہ باتوں کے جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح عطاء الہی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے غیب کی خبریں عطاء فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورہ نساء ۱۱۳)۔ ترجمہ: اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (سورہ)۔ ترجمہ: اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب کو جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔
نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا الْقُرْآنَ (سورہ رحمن)۔ ترجمہ: خدائے مہربان نے قرآن سیکھایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (سورہ جن ۲۷)۔ ترجمہ: اللہ غیب کو جاننے والا ہے پس وہ اگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بخبر اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا (غیب کی تعلیم کے لئے)۔ حضرت عبد اللہ عائش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا اچھی صورت (صفت) میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباؤ بلند رتبہ فرشتوں کی جماعت کس بارے میں جھگڑ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تو بہتر جانتا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنا دست پاک میرے

دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور آپ نے یہ ایت تلاوت کی وَكَذَٰلِكَ نُرِي آيَاتِهَا لِهَيْمَ مَلَكَوَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (مشکوٰۃ ص ۶۹)۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابرہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تاکہ وہ یقین کرینوالوں سے ہوں۔ اس کی شرح میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ کو تمام کلی و جزئی علوم عطا کر دئے گئے اور آپ کا علم تمام (مخلوق) کو محیط ہو گیا (اشعۃ اللمعات)۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ ضروری باتیں تھیں، اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے لیے جن کے قلوب روشن ہیں، یہ لوگ راسخین فی العلم کے مرتبہ پر فائز ہیں، کیوں کہ علم کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ علم جو مخلوق کو دیا گیا، اور دوسرا وہ جو مخلوق میں مفقود ہے (یعنی نہیں دیا گیا)۔ پس موجود علم کا انکار کفر ہے اور مفقود علم میں رسائی کا دعویٰ بھی کفر ہے۔ اور ایمان تب ہی سلامت رہ سکتا ہے جب موجود کو مانا جائے اور مفقود کی طلب کو ترک کر دیں۔

لوح و قلم پر ایمان لانا

{۶۰} وَتُؤْمِنُ بِاللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدَرٌ قِيمَ

ترجمہ: اور ہم ایمان لاتے ہیں لوح (۱) اور قلم پر (۲) اور ان تمام باتوں پر جو قلم سے لکھی گئی ہیں۔

تشریح (۱) یعنی ہم لوح اور قلم اور جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ یہ برحق اور ثابت ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (سورہ بروج)۔ ترجمہ: بلکہ وہ قرآن بزرگی والا لوح محفوظ میں ہے۔

لوح محفوظ ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ چونکہ وہ ہر قسم کے تغیر و تبدل اور دست رازی سے محفوظ ہے اسلئے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور لوح محفوظ عرش کے اوپر ہے جیسے حدیث میں آیا ہے فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ (بخاری کتاب بدء الخلق)۔ ترجمہ: تو وہ اس کے پاس ہے عرش کے اوپر۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ہے اَنْ رَّحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ (بخاری و مسلم)۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں والغرض منه الاشارة الى ان اللوح المحفوظ فوق العرش (فتح الباری ج ۱۳ ص ۵۲۶)۔ لوح سے مراد وہ تختی ہے جس پر مخلوق کی تقدیر لکھی گئی ہے۔

علامہ عبد الغنی میدانی لکھتے ہیں وَهُوَ جِسْمٌ عَظِيمٌ نُورَانِيٌّ كُتِبَ فِيهِ الْقَلَمُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مَا هُوَ كَأَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (شرح عقيدة

الطحاویہ)۔ لوح کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے ہمارے لئے ایمان لانا ضروری ہے۔ (۲) اور اسی طرح قرآن مجید میں قلم کا ذکر بھی آیا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (سورہ قلم)۔ ترجمہ: قسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں۔

نیز قلم کی شان میں ارشاد الہی ہے عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (سورہ اقرء)۔ ترجمہ: اللہ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے ان میں سے قلم الہی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک سب سے اول اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے لئے فرمایا کہ لکھو! اس قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ!

تو قلم نے لکھ دیا وہ سب کچھ جو ہو چکا اور جوابد تک ہوگا۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (سورہ یسین ۱۲)۔

ترجمہ: اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے لوح محفوظ میں۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (سورہ قمر)۔ ترجمہ: اور ہر بڑی چھوٹی چیز لوح محفوظ میں تحریر کر دی گئی ہے۔

اور لوح محفوظ سے مراد وہ کتاب ہے جس میں تمام مخلوق کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور قلم سے مراد وہ قلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ لوح محفوظ میں تمام کائنات کی تقدیر تحریر فرمائی

نیز قلموں کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا قلم عام ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، دوسرا قلم جس نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کی خبر دی، تیسرا قلم جس کے ساتھ شکم مادر میں بچے کے بارے میں لکھا جاتا ہے، چوتھا قلم وہ کراما کا تبین کے ہاتھ میں ہوتا ہے (شرح العقيدة الطحاویة)

نفع ونقصان کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے

{۶۱} فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ

كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: پس اگر جمع ہو جائے ساری مخلوق کسی ایسی چیز پر جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ کہ یہ ہوگی تاکہ وہ مخلوق اس کو نہ ہونے والی بنا دے، تو وہ اس پر قادر نہ ہوگی اور اگر ساری مخلوق کسی ایسی چیز پر جمع ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا (تاکہ وہ مخلوق) اس کو ہونے والی بنا دے تو وہ اس میں قادر نہیں ہوں گے۔ قلم خشک ہو چکا ہے اس چیز کے بارے میں جو قیامت تک ہونے والی ہے (۱)

تشریح (۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ہونے کو لکھ دیا، تو ساری مخلوق جمع ہو کر بھی اس کو نہ ہونے والی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ساری مخلوق جمع ہو کر جس چیز کے ہونے کو نہیں لکھا، اس کے ہونے والی بنا دینا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اس عقیدہ کی شرح اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: **وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَعُوا كَبَشْيٍ لَمْ يَنْقَعُوا إِلَّا بِشْيٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ بِشْيٍ لَمْ يَصْرُوكَ إِلَّا بِشْيٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ**

رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ (رواہ الترمذی شرح عقیدہ

الطحاویہ ۳۵۵)۔ ترجمہ: کہ رسول ﷺ نے فرمایا جان لو! کہ اگر امت ایک ہو جائے اس بات پر کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ دیں تو تجھے فائدہ نہ دے سکے گی سوائے اس کے جسے اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی بات کا ضرر دیں تو تجھے ضرر نہ دے سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھائے گئے ہیں صحیفے خشک ہو گئے ہیں (ترمذی)۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** (سورہ یونس)۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی روک نہیں سکتا اور اگر فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے

{۶۲} وَمَا أَخْطَاءَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ

ترجمہ: اور ہم (ایمان لاتے ہیں) جو چیز بندے سے چوک گئی (اس تک نہیں پہنچی) وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی اور جو چیز اس کو پہنچتی ہے وہ اس سے چوک نہیں سکتی ہے (اس کو مل جائے گی) (۱)۔

تشریح (۱) یعنی وہ سب لکھ کر قلم تقدیر خشک ہو چکا۔ (یعنی یہ کام تو ہو چکا)۔ بندے نے

جو کچھ خطا کی وہ اس میں درستگی کو پانے والا بھی نہ تھا، اور جہاں اس نے درستگی دکھائی وہ وہاں خطا کرنے والا بھی نہ تھا۔

اس عقیدہ کی تشریح اس حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا اخْفِظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَّا مَكَ تَعْرِفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّصَرُّعَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَزْبِ وَأَنَّ مَعَ الْغُسْرِ يَسْرًا (البیان شرح اربعین ص ۱۱۸ شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۳۵۵)۔ ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو اس کو سامنے پائے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ رہ خوش حالی میں وہ سختی کے وقت تیری طرف دہان رکھے گا۔ جان لو کہ جو بات تجھے نہ پہنچی وہ تجھ تک پہنچنے والی نہ تھی اور جو بات تجھے پہنچی وہ تجھ سے گزرنے والی نہ تھی اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور فراخی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جس چیز سے بندہ محروم رہے تو وہ اس کی قسمت میں نہیں تھی اور جو مل گئی وہ مل کر رہی تھی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو بہر حال پورے ہو کر رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْلُوهَا (سورہ حدید ۲۲)۔ ترجمہ: روئے زمین پر جو مصیبت آتی ہے اور مصیبت تمہارے اوپر طاری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے لکھی ہوتی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا (سورہ توبہ ۵۱)۔

ترجمہ: اے نبی ﷺ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہاں مگر جو اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے۔

کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے

مَا قَضَى اللَّهُ كَائِنًا لَا مَحَالَهُ وَالشَّقِيُّ الْجَهْلُولُ مَنْ لَا مَحَالَهُ

ترجمہ: اللہ نے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ لامحالہ (ضرور) ہو کر رہے گا اور بد بخت جاہل ہے جو اپنے حال پر ملامت کرتا ہے۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

إِقْنَعْ بِمَا تَوَزَّقَ يَا ذَا الْفَلْتَى فَلَيْسَ يَنْتَسِي رَبُّنَا نَمْلَهُ

اے نوجوان جو رزق تجھے دیا جا رہا ہے اس پر قناعت کر ہمارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

إِنْ أَقْبَلَ الدَّهْرُ فَتَقُمْ قِيَامًا وَإِنْ تَوَلَّى مُدْبِرًا أَنْتَ لَهُ

اگر زمانہ تجھے صاحب اقبال کر دے تو تجھے اس کیلئے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے اور زمانہ

پیٹھ پھیر جائے تو تو بیٹھ جا اس لئے کہ سب کچھ تقدیر کے ساتھ ہے (شرح عقیدۃ

الطحاویہ ص ۲۱۳)۔

اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں

{۶۳} وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ

فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْتَرَأًا لَيْسَ فِيهِ نَاقِصٌ وَلَا مُعَقَّبٌ وَلَا مُزِيلٌ

وَلَا مُغَيَّرٌ وَلَا مُحَوَّلٌ وَلَا نَاقِصٌ وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَوَاتِهِ وَآرَضِهِ

ترجمہ: اور بندے پر لازم ہے کہ اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی مخلوق میں

سے ہر موجود ہونے والی چیز سے متعلق پہلے ہی موجود ہے (۱)۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی مشیت کے ساتھ محکم اور قطعی تقدیر کے ساتھ ایک اندازے سے مقرر کیا ہے جس کو کوئی توڑنے والا نہیں اور نہ اس کو کوئی پیچھے ہٹانے والا ہے اور نہ کوئی زائل کرنے والا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کرنے والا اور نہ اس کو کوئی پھیرنے والا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی اور زیادتی کرنے والا ہے اس کی ارضی اور سماوی مخلوق میں سے۔

تشریح (۱) یعنی بندے کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوقات میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم (پختہ) ہے اور آسمان و زمین میں نہ کوئی اس کا مخالف ہے نہ باز پرس کرنے والا، نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔

ہر انسان کو یہ اعتقاد و یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام مخلوقات کے بارہ میں اس کا علم پہلے سے موجود ہے اور ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے اور اس کے علم کے مطابق تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (سورہ ملک ۱۳)

ترجمہ: بھلا جس نے پیدا کیا وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا خبردار ہے۔

اس میں معترضہ کارد ہے کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی نہیں ہے کہ اللہ بندوں کے افعال کو نہیں جانتا۔ ہاں جب بندے سے کوئی کام لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں تقدیر

مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اللہ کا مستحکم نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کو مخلوق میں کوئی نال نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (سورہ فاطر ۲)۔ ترجمہ: جو کچھ کھول دے اللہ رحمت سے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ وہ روک لے اس کو کوئی چھڑا دینے والا نہیں اس کے بعد۔

تقدیر معلق اللہ تعالیٰ کا کسی حکم کو کسی عمل پر معلق کر دینا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں کسی شخص کو لکھ دیا کہ اگر اس نے حج کیا تو اس کی عمر بیس سال ہوگی اور اگر حج نہیں کیا تو اس کی عمر پندرہ سال ہوگی۔ یہ تقدیر کی وہ قسم ہے جس میں شرط کے مطابق کمی و زیادتی تغیر و تبدل ہوتی ہے۔ تقدیر کی اسی قسم کے متعلق ارشاد باری ہے يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (سورہ رعد ۳۹)۔ ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے (الدرس الحاوی بحوالہ مرقاة ص ۱۲۶)۔

عقیدہ طحاویہ کے بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے وَلَا يَكُونُ مُكُونٌ إِلَّا بِتَكْوِينِهِ وَالتَّكْوِينُ لَا يَكُونُ إِلَّا حَسَنًا جَمِيلًا (عقیدہ الطحاویہ مع الحواشی ص ۸۰) (شرح عقیدہ الامام الطحاوی ص ۱۰۳)۔ اور کوئی مکون (مخلوق) نہیں ہوتی مگر اس کی تکوین سے اور صفت تکوین نہیں ہوتی مگر اچھی اور خوبصورت۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَى كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (سورہ النمل ۸۸)۔ ترجمہ: یہ کارگیری ہے اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر

چیز کو۔ بیشک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔

مسئلہ تقدیر اصول ایمان سے ہے

{۶۴} {وَذَلِكُمْ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِعْتِرَافِ

بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَبُّوْهُ بَيِّنَةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا) وَقَالَ تَعَالَى (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا)

ترجمہ اور یہ عقیدہ ایمان، اصول معرفت، اور اعتراف توحید اور اقرار ربوبیت کے لیے سب ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر ایک کی تقدیر متعین کر دی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے: اور اللہ تعالیٰ کا حکم مقدر کردہ تقدیر کی طرح ہے (سورہ احزاب ۳۸) (۱)

تشریح (۱) یعنی مذکورہ چیزیں عقائد و معرفت کے اصول ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اعتراف کہلاتی ہیں۔ وَالْإِعْتِرَافُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُتَأَوَّلِ مِنْ أَنْ يَعْلَمَ أَيُّ الْوَاجِبِ الْعِلْمُ وَالْإِعْتِرَافُ۔

ترجمہ: اور لفظ اعتراف رفع کے ساتھ عطف ہے ان يعلم مصدر متأول پر یعنی واجب ہے علم اور اعتراف کرنا۔ عقد پختہ کرنا، كَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اللہ کا حکم مقرر ہو چکا تھا۔ عقیدۃ الطحاویہ کے محشی لکھتے ہیں لان الایمان لا یتقوم الا

بالمعرفة واساس المعرفة الاعتراف بتوحيد الله تعالى والتوحيد لا يتم الا بامرین الاول التوحيد بالخلق بانه لا خالق الا الله ولا مکون

الا الله ثم التوحيد في الربوبية بانه لا رب الا الله ولا نافع ولا ضار الا الله ولا قيوم الا الله والثاني التوحيد في الامر بانه لا شارع الا الله ولا حاكم الا الله وان الحكم الا الله امر ان لا تعبدوا الا اياه وخلق كل واحد من هذين التوحيدين لا يتم الا بالا اعتراف بالتقدير بان لا مقدر الا الله (ص ۸۰)۔

مسئلہ تقدیر میں بحث کرنے والا مریض دل ہے

{۶۵} {قَوْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدَرِ خَصِيْمًا وَاحْصَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيْمًا لَقَدْ اَلْتَمَسَ يَوْهَمُهُ فِي فَخْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيْمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَاكًا اَثِيْمًا

ترجمہ: تو بڑی بربادی و ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو تقدیر کے معاملے میں اللہ سے جھگڑا کرنے والا ہو گیا اور جس نے تقدیر میں اور کے لئے بیمار دل کو حاضر کیا وہ اپنے وہم و گمان کے مطابق غیب کی تلاش میں پوشیدہ راز ہائے خداوندی کو تلاش کرنے لگا، اور اس طرح تقدیر کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا جھوٹا اور گنہگار ٹھہرا (۱)۔

تشریح (۱) یعنی جو کوئی تقدیر کے باب میں اللہ تعالیٰ کا مقابل ہو اور اپنی ناقص فہم (بیمار دل) سے اس میں غور و فکر کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ ایسا دریافت کرنا چاہتا ہے، اور اپنی تمام باتوں میں گنہگار کذاب ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسئلہ تقدیر میں جو جھگڑنے والا ہے وہ دل کا بیمار اور جھوٹا گنہگار ہے۔ کیونکہ وہ اس کے پوشیدہ راز کو

سمجھنا چاہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مخفی رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سورہ بنی اسرائیل)۔

ترجمہ: اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ۔
أَخْضَرَ اس نے حاضر کیا، فَخَصَّ الْغَيْبِ غِيبِ کی تلاش کرنا۔

عرش و کرسی پر ایمان لانا

{۶۶} وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ كَمَا بَيَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) عرش (۱) اور کرسی (۲) برحق ہیں (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے)۔

تشریح (۱) عرش شاہی تخت کو کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (سورہ) ترجمہ: اس بلقس کا بڑا تخت ہے۔

اور عرش الہی کا ذکر قرآن کی متعدد سورتوں میں آیا ہے مثلاً، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ زمر، سورہ طہ، سورہ فرقان، سورہ الم سجدہ، سورہ نمل، سورہ غافر، سورہ حاقہ، سورہ حدید، سورہ بروج وغیرہ۔ اور عرش کی بعض صفتیں مثلاً مجید کریم عظیم وغیرہ بھی مذکور ہیں۔

اور قرآن میں سات جگہ استوی علی العرش کا ذکر آیا ہے جس سے عرش کی عظمت و بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ عرش کا معنی غالب آنا، بلندی، کامل، قصد (کتاب التوحید ص ۷۶)۔ عرش ساری مخلوق سے بڑا ہے اس لئے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ اور جس

چیز کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو اس کی عظمت اور شان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (سورہ المؤمن)۔
(ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود اس (اللہ کے) سوا، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (سورہ البروج)۔ ترجمہ: عرش کا مالک بڑی شان والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سورہ توبہ)۔ ترجمہ: بڑے عرش کا مالک ہے۔

عرش اول مخلوق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (سورہ ہود ۷)۔ ترجمہ: اور اللہ وہی ہے جس نے چھ دنوں میں آسمان و زمین پیدا کئے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرش پانی کی سطح پر رکھا ہوا تھا اور پانی متصل اور ملا ہوا تھا جیسے کہتے ہیں آسمان زمین پر ہے اسی طرح فرمایا کہ عرش پانی پر تھا۔

وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْآنَ أَيُّضًا عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (غرائب القرآن ج ۴)

ترجمہ: تو اس بنا پر اب بھی اس کا عرش پانی پر ہے۔

بخاری میں حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ۔ (بخاری کتاب التوحید، تفسیر مظری

ترجمہ: کہ تخلیق عالم سے قبل ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ موجود تھا اس سے قبل کوئی چیز نہ تھی اس کا تحت پانی پر تھا پھر اس نے آسمان وزمین پیدا کئے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی جو قیامت تک ہونیوالی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (مشکوات باب الایمان بالقدر)۔

امام ابوالمعین نسفی فرماتے ہیں خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْوَقْتَ وَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَهُوَ مُسْتَعِنٌ عَنِ الْعَرْشِ وَلَيْسَ الْعَرْشُ لَهُ مُسْتَقَرٌّ أَوْ لَا بِمَكَانٍ بَلْ هُوَ مُمَسِّكُ الْعَرْشِ وَالْمَكَانِ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَسْبَعَ الْمَكَانَ وَهُوَ فَوْقَ كُلِّ مَكَانٍ (بحر الکلام ۱۴)۔ ترجمہ: اللہ نے عرش اور وقت پیدا کیا پھر قصد فرمایا عرش پر حالانکہ وہ عرش سے بے پرواہ ہے اور عرش اس کیلئے ٹھہرنے کی جگہ اور مکان نہیں بلکہ وہ عرش و مکان کا مالک ہے اور اس کی شان کسی جگہ کو گھیر لینے سے عظیم ہے اور وہ ہر مکان سے بلند ہے۔

آیت شریفہ میں جو لفظ استوی آیا ہے اس کے متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں مثلاً برابری کرنا، قصد و ارادہ کرنا، متوجہ ہونا، غالب ہونا، مالک ہونا۔ لہذا استوی علی العرش کا معنی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، عرش کا مالک ہے اور اس پر قابض ہے اور اس طرح وہ عرش پر مستوی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ استوی کا معنی پیدا کرنا بھی آتا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ۔ ترجمہ: پھر آسمان کو پیدا کیا۔ آسمان کے پیدا کرنے کا قصد کیا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ٹھہرا ہوا ہے اور اس پر

متمکن ہے

جس طرح حق تعالیٰ مسجدوں میں نہیں رہتا اور کعبہ میں نہیں رہتا اسی طرح وہ عرش پر متمکن نہیں ہے کیونکہ عرش مخلوق ہے اور وہ خالق ازلی وابدی ہے۔ وہ زمان و مکان اور جہات ستہ سے پاک ہے۔ جب عرش نہ تھا تب بھی وہ تھا صرف اس نے اپنی مخلوقات سے بعض چیزوں کو شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (سورہ طہ)۔ ترجمہ: بڑی رحمت والے نے عرش پر استواء فرمایا۔

چونکہ عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، اس لئے خصوصیات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

(۲) چنانچہ کرسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَسَّعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سورہ بقرہ)۔ ترجمہ: سمارکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔ شیخ عبداللہ لہر ری فرماتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ مَا حَقِيقَةُ الْعَرْشِ وَمَا حَقِيقَةُ الْكُرْسِيِّ فَاَلَوْ اَجِبَ الْاِيْمَانُ بِاَكْثَرِهَا جَزَمَانِ مِنَ الْاَجْرَامِ الْعُلَوِّيَّةِ وَيَكْفِي ذَلِكَ فِي الْاِيْمَانِ بِهَا (اظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲۶)۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ عرش کی حقیقت کیا ہے اور کرسی کی حقیقت کیا ہے تو ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اجرام علویہ سے دو جہان ہیں اور ان دونوں پر اتنا ہی ایمان کافی ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بیان نہیں فرمایا اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور کسی قسم کی تاویل فاسدہ میں نہ پڑیں۔

وَرَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لَكِنْ بِلَا وَصْفٍ التَّمَكِّنِ وَاتِّصَالٍ (قصیدہ بدء الامالی)

عرش کا رب عرش کے اوپر ہے لیکن وصف استتقرار اور اتصال کے بغیر۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے

{۶۷} وَهُوَ عَزَّوَجَلَّ مُسْتَعْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ عزت والا اور بزرگی والا عرش اور جو اس کے سوا چیزیں ہیں سب سے بے نیاز اور بے پرواہ ہیں۔

تشریح (۱) یعنی اللہ تعالیٰ عرش اور دوسری چیزوں سے بھی مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش اور غیر عرش کا محافظ و خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ الصَّمَدُ (سورہ اخلاص)۔ ترجمہ: اللہ بے نیاز ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورہ عنکبوت ۹)۔ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورہ فاطر ۱۵)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ لائق تعریف ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِكُمْ مُحِيطٌ (سورہ)۔ ترجمہ: اور اللہ ہی ان کو ارد

گرد سے گھیر نیوالا ہے۔

صدر الاسلام ابوالیسر محمد بذوی فرماتے ہیں قَالَ عَامَّةُ أَهْلِ الشُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَرْشًا وَكُرْسِيًّا وَلَوْحًا وَقَلَمًا لَا يَحَاجُّهُ إِلَيْهَا وَلَكِنْ لِلْعُظْمَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ كَمَا لَهُ عَبْدٌ وَرُسُلٌ وَمَلَائِكَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ

(اصول الدین ۲۲۳)۔ ترجمہ: اکثر علماء اہل سنت و جماعت نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ

تعالیٰ کے کیلئے عرش کرسی اور لوح و قلم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت و ضرورت

نہیں ہے۔ صرف اللہ کی عظمت و بڑائی کو ظاہر کرنے کیلئے ہیں جیسا کہ اللہ کے بندے،

رسول اور فرشتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت و محتاجی نہیں ہے جس طرح بہت سے

اسباب پیدا کئے ہیں حالانکہ وہ بغیر اسباب کے ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کر نیوالا ہے

{۶۸} مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ

ترجمہ: (اور) وہ ہر چیز کا علم سے احاطہ کرنے والا ہے (۱) اور وہ اس کی (پیدا کردہ) ہر

چیز پر غلبہ اور فوقیت رکھتا ہے (۲) اور اس نے اپنی مخلوق کو اپنے احاطہ کرنے سے عاجز

کر دیا ہے۔

تشریح (۱) یعنی ہر چیز پر محیط اور بالا و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احاطہ سے اس کی مخلوق عاجز

ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (سورہ بروج ۲۰)۔ ترجمہ: اور اللہ ہی

ان کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (صفات ۵۴)۔ ترجمہ: سن لو بیشک وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (سورہ نساء)۔ ترجمہ: اور اللہ ہی کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (وہ اللہ کے ملک میں ہیں) اور اللہ ہر چیز کو گھیر نیوالا ہے۔

(۲) عقیدہ طحاویہ کے بعض نسخوں میں وَبِمَا فَوْقَهُ مَذْكُورٌ ہے، اور ایک نسخہ میں فوقہ بغیر واو کے ہے، اور صحیح واو کے ساتھ ہے۔ معنی یہ انہ سبحانہ محیط بكل شیء و فوقہ کل شیء۔ (حاشیہ عقیدہ الطحاویہ) بیشک اللہ پاک ہر چیز کو علم سے گھیرنے والا ہے اور ہر چیز سے بالاتر اور اس پر غالب ہے۔

(۲) وَفَوْقَهُ اور ہر چیز پر غلبہ و فوقیت رکھتا ہے۔ واراد بقولہ: (فوقہ) الفوقیۃ من حیث المکانۃ بالقہر والغلبۃ، لا من حیث المکان، کقولہ تعالیٰ: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (انعام)۔ اور وہ غالب ہے۔ اپنے بندوں پر مرتبہ کے اعتبار سے قہر اور غالب ہے۔ نہ مکان کے لحاظ سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے تحت ہیں۔ اور وہ ساری مخلوقات سے برتر و بالا ہے اور اس پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ انعام ۱۸)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (سورہ انعام)۔ ترجمہ: اور وہ اپنے

بندوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت فوقیت اور علو ثابت ہے اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی جہت میں ہونے سے۔

حل لغات: مُّحِيطٌ گھیر نیوالا۔ فَوْقُ برتر و بالا۔ اَعْجَزَ اللہ تعالیٰ نے عاجز کر دیا خَلَقَهُ اپنی مخلوق کو کہ کوئی اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ اور ایک نسخے میں اَعْجَزَ عَنِ الْاِحَاطَةِ خَلَقَهُ کہ مخلوق اس کے احاطہ سے عاجز ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (سورہ طہ)۔ ترجمہ: اور نہیں گھیر سکتے اس کو علم سے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں

{ ۶۹ } نَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ اَتَّخَذَ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا وَّكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا اِيْمَانًا

وَتَصَدِّقًا وَتَسْلِيْمًا

ترجمہ: اور ہم کہتے (ایمان لاتے) ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو (اپنا) خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا، ایمان اور تصدیق اور تسلیم کے ساتھ۔

تشریح (۱) یعنی ہم ایمان، تصدیق اور تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ کو شرف کلام سے نوازا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا (سورہ نساء

۲۴)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى

تَكْلِيْمًا (سورہ نساء ۲۶۳)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ (سورۃ الاعراف ۱۴۳)

اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے۔ چونکہ فرقہ جہمیہ محبت کا انکار کرتا ہے اس لئے اس کا رد کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) خلیل اللہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) روح اللہ ہیں۔ اور ہمارے رسول ﷺ حبیب اللہ ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَلَا اَنَا حَبِيبُ اللّٰهِ (مشکوٰۃ بخوالہ ترمذی و دارمی)۔ ترجمہ: یاد رکھو میں اللہ کا حبیب (محبوب ہوں)۔

معتزلہ، جہمیہ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ محبت، محب اور محبوب کے درمیان مناسبت ہوتی ہے اور قدیم اور حادث کے درمیان کوئی مناسبت نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور نبی ﷺ حبیب اللہ نہیں ہو سکتے۔ اسی خیال فاسد کا رد کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنا خلیل بنایا۔

خلیل خلت سے ہے اور خلت ایسی محبت کا نام ہے کہ جس میں محب مستغرق ہو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے

قَدْ تَخَلَّلْتُ مَسْلَكَ الزُّوْحِ مَنِي وَلِذَا سَمِيَّ الْخَلِيلَ خَلِيلًا

ترجمہ: میرے جسم میں محبت ایسی سراپت کر گئی ہے جیسا کہ روح میرے جسم میں ساری ہے۔

اسی محبت کے پیش نظر خلیل کو خلیل بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور خلت کی کیفیت معلوم نہیں وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کو لائق ہے۔

فرشتوں نبیوں کتابوں پر ایمان لانا

{ ۷۰ } وَتُؤْمِنُ بِالْمَلٰٓئِكَةِ وَالتَّيٰٓيِّنٰتِ وَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ۔

وَنَشْهَدُ اَنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰی الْحَقِّ الْمُبِيْنِ

ترجمہ: (۱) اور ہم ایمان لاتے ہیں (۱) فرشتوں پر (۲) اور نبیوں (رسولوں) پر (۳) اور ان (تمام) کتابوں پر جو اتاری گئیں رسولوں پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک (انبیاء کرام) واضح حق پر (معصوم) تھے (۴)۔

تشریح (۱) چونکہ کتاب کے آغاز سے یہاں تک متعدد عقیدے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے متعلق بیان ہوئے ہیں اس لئے یہاں فرشتوں اور نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے اور ایمان باللہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح مسئلہ تقدیر کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے اس لئے مسئلہ تقدیر کا بھی ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔

ایمان کے سات اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے:

(۱) اللہ پر ایمان لانا (۲) فرشتوں پر ایمان لانا (۳) تمام رسولوں پر ایمان لانا (۴) اللہ

کی تمام کتابوں پر ایمان لانا (۵) قیامت کے دن پر ایمان لانا (۶) تقدیر پر ایمان

لانا (۷) مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ان میں سے کسی کا بھی

انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ فلاسفہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں یا ان کی تحریف

کرتے ہیں اس لئے ایمان کے سات ارکان کو خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلَايِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (سورة البقرہ ۲۸۶)۔ ترجمہ: ایمان لایا یہ رسول (کریم) اس (کتاب) پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور (ایمان لائے) مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔ (نیز کہتے ہیں) ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے

(۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم ۶)۔ ترجمہ: اور وہ کرتے ہے جو وہ حکم دئے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا ذکر نبیوں سے اس لئے پہلے کیا ہے کہ عموماً نبیوں کی طرف وحی فرشتوں کے واسطے سے ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَزَلَ بِهٖ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰی قَلْبِكَ (سورة شعراء ۱۹۳) و (۱۹۴)۔ ترجمہ: اتارا اس قرآن کو روح الامین میں اپ کے قلب منیر پر۔ تو یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کا ذکر کتابوں کے ذکر سے پہلے کیا جاتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهٖ (الانعام ۱۲۴)۔ ترجمہ: اللہ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں وہ رکھتا ہیں اپنی رسالت کو۔

(۴) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُتَصُورُونَ (الصافات ۱۷۲)۔ ترجمہ: اور ہمارا وعدہ بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے کہ ان کی ضرورت مدد کی جائے گی۔

المبین واضح، روشن، ظاہر

ہم اہل قبلہ کو مسلمان مانتے رہیں گے جبکہ وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کریں

{ ۱ } وَنُسَمِّيْ اَهْلَ قَبْلَتِنَا مُسْلِمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِيْنَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَ اَخْبَرَ مُصَدِّقِيْنَ غَيْرِ مُكَذِّبِيْنَ ترجمہ: اور ہم اہل قبلہ کو مسلمان اور ایماندار سمجھتے ہیں جب تک کہ وہ قائم رہیں (دین پر) جو نبی ﷺ لے کر آئے اعتراف کرنے والے اور ہر چیز کے لئے جس کے متعلق جو فرمایا اور خبر دی اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، انکار کرنے والے نہ ہوں (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ہماری طرح کعبہ کو قبلہ سمجھنے والوں کو ہم مسلمان کہیں گے جب کہ وہ نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی باتوں کا اعتراف کریں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اور خبر دی اس کی تصدیق کریں۔ اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَلَّةَ اَبْنِيْكُمْ اَبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا (سورہ حج ۷۸)۔ ترجمہ: تمہارے باپ کا دین اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور قرآن میں۔ معلوم ہوا کہ اس امت مسلمہ کا لقب مسلمان اس کے وجود سے پہلے ہی ہے اور اس کے وجود کے بعد بھی قرآن نے اس کو مسلمان کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفروا اللہ فی ذمۃ (بخاری)۔

علامہ حسن کافی (متوفی ۱۰۱۴ھ) فرماتے ہیں فیہ اشارۃ الی ان الاسلام والایمان واحد والمراد باهل القبلة من یدعی الاسلام ویستقبل الکعبة ولم یکذب بشیء مما جاء به الرسول، وان کان من اهل الاهواء او من اهل المعاصی ویؤید قوله۔ (نور الیقین فی اصول الدین ص ۱۸۳)۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بیشک اسلام اور ایمان دونوں ایک ہے اور مراد اہل قبلہ سے وہ جو اسلام کا دعویٰ کرے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کسی چیز کا انکار نہ کرے ان چیز میں جن کو رسول ﷺ لائے ہے اگرچہ وہ اہل اہواء سے ہو۔ یا گنہگاروں سے ہو۔ اس بات کی تائید امام طحاوی کا یہ قول کرتا ہے مَا دَامُوا يَمَّا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالُوا أَخْبَرُ مُصَدِّقِينَ۔ جب کہ وہ نبی کریم ﷺ کی لائی ہوئی باتوں کا اعتراف کرے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا اور خبر دی اس کی تصدیق کرے۔ اور اس میں امام طحاوی کا اشارہ اس طرف ہے۔ چنانچہ علامہ حسن فرماتے ہیں ان مجرد التوجه الی قبلتنا لا يدل علی حقيقة الايمان، فان کثیرا من الناس یتوجهون الی قبلتنا ولیسوا علی دیننا کالغلاة الذین یدعون نبوة علی رضی اللہ عنہ وکمن یدعی منهم انه اله وکالقدرية یزعمون وجود کثیر من الاشياء من غیر مشیئة اللہ وکمن یدعی الخالقية لكل فاعل مختار، وکمن یزعم ان صانع العالم جسم علی صورة البشر، وکمن یدعی ان المحبة تزیل التکلیف وکمن یقول ان الله حلولا وایجادا بالانفس، ونحو ذلك من اقاويل اهل الضلالة والاحاد۔ (نور الیقین فی اصول الدین ص ۱۸۴) کہ

بے شک صرف ہمارے قبلہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنا حقیقت ایمان پر دلالت نہیں کرتا اس لئے کہ بلاشبہ بہت سے لوگوں میں سے وہ ہیں جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہیں جیسے کہ غلات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ان جیسے جو ان میں سے الہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جیسے قدریہ کہ وہ بہت سی چیزوں کے اللہ کی مشیت کے بغیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جیسے وہ جو خالقیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے لئے مختار ہے۔ اور جیسے وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ جہان کے پیدا کرنے والا انسانی صورت پر جسم ہے۔ اور جیسا وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ محبت تکلیف شرعیہ کو زائل کر دیتی ہے۔ اور وہ جو کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے نفسوں کے ساتھ حلول اور اتحاد ہے۔ اور ان جیسے اور اقوال جو گمراہ بے دین لوگوں کے ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی علیہ رحمت نے لفظ مسلمین مومنین فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے۔ ایمان اور اسلام مسلم اور مومن میں اتحاد ہے (دونوں ایک ہی ہے)۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بحث کرنا ناجائز ہے

{۲} وَلَا نَحْوَ ضٍ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ

ترجمہ: اور ہم سوچ و بچار (بحث) نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں (کیوں کہ عقل انسانی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہے) اور نہ ہم اللہ کے دین میں جھگڑتے ہیں (۱)

تشریح (۱) یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات (کی حقیقت دریافت کرنے) میں غور و فکر نہیں

کرتے اور نہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بحث اور جھگڑا کرتے۔ اور نہ دین کے مسائل میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و حوض کا مطلب خیالات فاسدہ اور باطل رائے سے شکوک اور شبہات پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ (سورہ غافر ۵۶)۔ ترجمہ: جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ (سورہ رعد)۔ ترجمہ: وہ اللہ کی ذات میں جھگڑتے ہیں اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کیلئے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی کلمہ کہے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا اسی کو دہرایا جائے (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔

امام طحاوی فرماتے ہیں ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتے۔ اہل حق کے سامنے باطل پرستوں اور بدعتیوں کے شبہات پیش نہیں کرتے کہ ہم ان کو راہ حق سے پھیر دیں۔

اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کے برابر نہیں

{۳} وَلَا تُجَادِلْ فِي الْقُرْآنِ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ فَعَلَّمَهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا ۖ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ

ترجمہ: اور ہم قرآن میں نہیں جھگڑتے (۱) اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن سارے

جہانوں کے پروردگار کا کلام ہے۔ اس کو ایماندار فرشتے نے اتارا تو اس نے اس قرآن کو رسولوں کے سردار محمد ﷺ کو سکھایا (۲) اور وہ اللہ برتر کا کلام ہے اس کے برابر کوئی کلام نہیں ہے مخلوق کے کلام میں سے اور ہم اس کو مخلوق نہیں کہتے (بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سب ازلی ہیں)۔

تشریح (۱) یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے، اور نبی کریم ﷺ کو سکھلایا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہم نہ کلام الہی کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ ہم قرآن مجید میں نہیں جھگڑتے اس کی سب قراءتوں کو ماننے اور پڑھتے ہیں۔

بأنه مخلوق حادث او محس الحروف والاصوات بل نومن بانه مراد الله وكلامه ولا نجادل في الايات المتشابهة ولا نول بتاويلات اهل الذبيح ابتغاء الفتنة ولا نجادل في وجوه القرآت الثابتة بل نقرءه بكل ما ثبت (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَنْزِيلًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (شعراء ۱۹۳)۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء ۸۲)۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ (بقرہ ۲۳۰)۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخِذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْظِرُوا هَٰؤُلَاءِ (سورہ کہف)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (سورۃ شعراء)

(۲) قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو سکھایا ہے اور حضرت روح الامین کی طرف
سکھانے کی نسبت مجازی ہے کیونکہ ان کے ذریعہ سے قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ ان دونوں
نسبتوں کا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا
الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (سورہ رحمن)۔ ترجمہ: خدائے مہربان
نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ حضرت جبریل امین رسول ﷺ
تک پہنچانے میں واسطہ تھے اس لئے ارشاد ہے

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (سورہ نجم)۔ ترجمہ: سخت طاقتور نے انہیں کو قرآن سکھایا۔
علامہ سعد الدین تفتازانی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّ التَّعْلَمَ
مِنَ اللّٰهِ وَالْمَلِكَةِ اِنَّمَا هُمُ الْمُبَلَّغُونَ۔ ترجمہ: کہ دراصل معلم تو اللہ تعالیٰ ہے
اور فرشتے صرف احکام پہنچانے والے ہیں۔

صاحب نبراس اس کی شرح میں لکھتے ہیں وَاسْنَادُ التَّعْلِيمِ إِلَيْهِمْ مَجَازِيٌّ
(نبراس ص ۶۰۰)۔ ترجمہ: اور تعلیم دینے اور سکھانے کی نسبت فرشتوں کی طرف
مجازی ہے۔ حقیقتاً تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
(سورہ بقرہ)۔ ترجمہ: اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔

اور اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کی شان میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

ترجمہ: اور اللہ نے آپ ﷺ کو وہ علوم سکھادیئے جو آپ ﷺ نہیں جانتے تھے۔

مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت منع ہے

{۷۴} وَلَا تُخَالِفْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمہ: اور ہم نہیں مخالفت کرتے مسلمانوں کی جماعت کی (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے اور جماعت مسلمین سے
مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین مراد ہیں۔ اور تمام امت مسلمہ کے علماء اس بات پر
متفق ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ لہذا اس اجماعی نظریہ کی
مخالفت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اس لئے اجماع کی مخالفت گمراہی ہے اور راہ صواب سے
دور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورہ نساء ۱۱۵)۔ ترجمہ: اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے
رسول کی اس کے بعد روشن ہوگئی اس کے لئے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ
ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے
اسے جہنم میں اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے (جمال القرآن)۔ جماعت المسلمین
سے مراد سواد اعظم بڑی جماعت اہل سنت و جماعت ہیں اور اہل سنت کے طریقہ سے
انحراف گمراہی ہے۔ وعلیکم بالسواد الاعظم، اور تم بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔
لا تجتمع امتی علی الدلالة۔ اور میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ وماراہ
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔ اور مسلمان جس

چیز کو اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔

اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاسکتی

{۵۷} وَلَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ

ترجمہ: اور ہم نہیں تکفیر کرتے (کافر کہتے) کسی کو اہل قبلہ میں سے کسی کو فعل گناہ کی وجہ سے جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہ کہیں گے، جب تک کہ وہ اس گناہ کے فعل کو حلال نہ سمجھیں۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہ ہوں تو پھر ان کی تکفیر جائز نہیں ہے۔ نیز کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے بھی تکفیر ہرگز نہیں کی جائے گی۔ ہاں گناہ حلال جان کر ارتکاب کریں تو پھر وہ تکفیر کے مستحق ہوں گے جیسے شراب کو حلال سمجھنا، محرمات عورتوں کو حلال جاننا وغیرہ اور ترک صوم و صلوٰۃ کو جائز و حلال جاننا۔ اور یہاں گناہ سے مراد شرک کے علاوہ ہیں۔ کیونکہ شرک کرنے والا حلال سمجھ کر نہ کرے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو شرک کے سوا کسی مرتکب گناہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

حضرت امام ابو حنیفہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں وَلَا نَكْفُرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ إِنْ كَانَ كَافِرًا إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُا۔ ترجمہ: اور کسی مسلمان کو کافر نہیں ٹھہراتے کسی گناہ کے سبب سے اگرچہ بڑا گناہ ہو (شرک کے علاوہ) جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ جانے۔

حلال جاننا صغیرہ ہو یا کبیرہ، کفر ہے اور استحلال کے معنی یہ ہیں کہ دل میں ڈر اور خوف اس گناہ کے عذاب کا نہ رہے اور اس کی برائی اعتقاد سے دور ہو جائے گو جانتا ہو کہ اس گناہ کو شرع میں حرام کیا ہے، اس کے کرنے سے سخت منع فرمایا ہے اور زبان سے اس کا اقرار کرے کہ یہ گناہ گناہ ہے اس لئے کہ معنی استحلال کے حلال جاننے کے ہیں، حلال کہنے کے نہیں اور جب اس گناہ کے عذاب کا خوف دل سے جاتا رہا تو اعتقاد میں وہ گناہ حلال ہوا اور معاملہ حلالوں کا اس گناہ کے ساتھ وقوع میں آیا (شرح فقہ اکبر) اور علامہ ابوالمنتهی فرماتے ہیں وَلَا نَكْفُرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ كَمَا يَكْفُرُ الْخَوَارِجُ مَنِ ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ وَأَمَّا مَنِ اسْتَحْلَ مَغْصِيَةً وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ لِأَنَّهُ اسْتَحْلَلَ لَهَا تَكْذِيبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (شرح فقہ اکبر ۶۲) ترجمہ: اور ہم کسی مسلمان کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے جیسے خوارج گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں اور اگر کوئی گناہ کو حلال جانے حالانکہ وہ گناہ دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفر کر نیوالا ہے کیونکہ گناہ حلال سمجھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا انکار کرنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ایک شخص عبداللہ نامی خمار لقب دیا جاتا تھا وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہنسی مزاح کرتے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے حد لگائی۔ ایک روز اسے پاس لایا گیا اور آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت بھیج کس قدر کثرت کے ساتھ شراب پینے کے جرم میں لایا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ ﷺ نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو۔ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (بخاری حدیث ۶۷۸) کیونکہ بیشک یہ

اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعمل مسلمان کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ کامل محب وہ ہے جو محبت بھی کرے اور بدعملی کو بھی چھوڑ دے اور لعن طعن کرنا بھی مسلمان کی شان میں نہیں۔

ایماندار کے لئے گناہ کا مضر ہونا

{۷۶} وَلَا تَقُولُ لَا يَنْصُرُنِي اللَّهُ إِنِّي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ

ترجمہ: اور ہم نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا (جیسا کہ فرقہ مرجیہ کا عقیدہ ہے) اس کے لئے جس نے وہ (عمل) گناہ کیا (۱)

تشریح (۱) یعنی ہم اس بات کے قائل نہیں کہ ایمان والے کو گناہ کوئی نقصان نہیں کرتا۔ اس میں فرقہ مرجعہ کا رد ہے جو کہتا ہے کہ ایمان کی موجودگی میں گناہ ضرر رسان اور موجب عذاب نہیں ہے جیسا کہ کفر کی حالت میں کوئی نیکی فائدہ مند نہیں حالانکہ قرآن وحدیث سے گناہوں کے نقصانات ثابت ہیں۔ دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے اور قیامت کے دن ان کی وجہ سے عذاب ہوگا جیسا کہ نیکی کا فائدہ مومن کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی ثواب ملے گا (واللہ اعلم بالصواب)

علامہ حسن کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں مرجعہ خبیثہ کا رد کیا گیا ہے۔ ان کا گمان ہے اِنَّهُ لَا يَنْصُرُنِي اللَّهُ إِنِّي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ذَنْبٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کوئی نقصان نہیں دیتا جیسا کہ کفر کے ساتھ اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ان کا گمان نصوص سمعیہ (کتاب وسنت) کے خلاف ہے اس لئے کہ کتاب وسنت میں اصحاب کبار

کے بارے وعید عذاب وارد ہے اور ان کے حق میں شفاعت کا ہونا ثابت ہے اور اسی پر علماء اہل سنت وجماعت کا اجماع ہے (نور الیقین ص ۱۸۹)

نیک مسلمانوں کے بارے میں معافی کی امید کرتے ہیں

{۷۷} وَ نَزَّ جُورًا لِّلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَغْفُوَ عَنْهُمْ وَيَذْخُلَهُمُ الْجَنَّةَ

بِرَحْمَتِهِ وَلَا تَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَ نَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ

وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَقْتِطُهُمْ

ترجمہ: اور ہم نیکوکاروں کے لئے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اور ہم ان کے متعلق بالکل بے فکر نہیں ہوتے اور نہ ان کے لئے قطعی طور پر جنت کی گواہی دیتے ہیں اور ان میں برائی کرنیوالوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں اور ہم ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف کرتے ہیں اور ہم ان کو رحمت خداوندی سے بالکل مایوس بھی نہیں کرتے (۱)۔

تشریح (۱) جن کو رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی ہے ہم ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جیسے عشرہ مبشرہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن وحسین رضی اللہ عنہم اور جو ان کے علاوہ ہیں مگر عام مسلمانوں کے متعلق جنت کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ان کا خاتمہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں نیک لوگ جنتی ہیں اور کفار مشرکین منافقین دوزخی ہیں جیسے قرآن مجید میں آیا ہے۔ علامہ سعد الدین قنطازانی فرماتے ہیں: وَلَا تَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَ النَّارِ لِأَحَدٍ بَعِيْنِهِ بَلْ تَشْهَدُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَنَّ

الْكَافِرِينَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (نبراس ص ۵۷)

ترجمہ: اور مذکورین کے سوا کسی کے لئے بالتعین جنتی اور دوزخی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے بلکہ یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ سب ایماندار اہل جنت ہیں اور سب کافر اہل دوزخ ہیں۔

کیونکہ ہمیں کسی کا خاتمہ معلوم نہیں۔ ایمان پر ہوا یا کسی غیر اسلامی طریقہ پر ہوا ہے۔ نیز امام ابو جعفر احمد طحاوی لکھتے ہیں وَلَا نَنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا۔ ہم ان میں سے کسی کو جنتی دوزخی قرار نہیں دیتے۔ نیز فرماتے ہیں وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشُرُكٍ وَلَا نِفَاقٍ مَا لَمْ نَظْهَرِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ۔ اور ہم نہیں گواہی دیتے ان کے بارے میں کفر، شرک اور نفاق کی جب تک نہ ظاہر ہو کوئی چیز (علامت) ان باتوں سے لہذا کسی کو مغفور اور مرحوم نہیں کہنا چاہئے۔ اس میں احتیاط ہے۔ رحمہ اللہ، غفر اللہ لہ کہنا چاہئے۔

اور اہل ایمان کے حق میں حسن ظن رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ اہل ایمان کیلئے استغفار کریں اور ان کیلئے دعاء کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَبَنَّا عِظْمَ لَنَا وَلَا خَوَانًا الَّذِينَ سَبَقُوا نَابًا لَا يَمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (سورہ حشر)۔ ترجمہ: اے ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے مومن تھے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بیشک تو ہی بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (حجر ۵۶)۔ ترجمہ:

اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے کون مایوس ہو سکتا ہے۔

اور اللہ کی رحمت سے ناامید بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

بے خوفی اور ناامیدی باعث ہلاکت ہے

{۷۸} وَالْأَمْنُ وَالْيَأْسُ يُنْقِلَانِ عَنْ مِلَّةٍ إِلَّا سَلَامٌ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ۔

ترجمہ: اور بے خوفی اور ناامیدی یہ دونوں باتیں ملت اسلام سے خارج کر دیتی ہیں (۱)۔ اور اہل قبلہ کے لیے حق کا راستہ ان دونوں چیزوں (امید و خوف) کے درمیان ہے (۲)۔

تشریح (۱) حضرت امام طحاوی نے جس نظریہ کا ذکر کیا ہے مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف دوسروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے بلکہ اپنے بارے میں بھی یہی اعتقاد رکھے۔

علامہ حسن کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ بَيْنِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَإِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجَنَّا حَيْنِ لِلْعَبْدِ فِي سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ وَالْأَخْرَجَةِ (نور الیقین فی اصول الدین ۱۹۲)۔

خوف و امید کے درمیان رہنے والوں کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا** (سورہ اسراء ۵۷)۔ ترجمہ: وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف تلاش کرتے ہیں وسیلہ کہ کون ان میں (خدا کا) زیادہ مقرب (ہوتا ہے) اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَا يَأْتِيَنَّ مَكْرًا لِّلَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ** (سورہ اعراف ۹۹)۔ ترجمہ: پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کے عذاب سے مگر نقصان اٹھانے والے۔ **وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا**۔ ترجمہ: اور راہ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَيَدْعُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ** (سورہ سجدہ)۔ وہ خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَا وَرَهَبًا** (سورہ انبیاء)۔ اور شوق اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہم سے دعا مانگا کرتے تھے۔

فرمان خداوندی ہے **لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ**۔ ترجمہ: تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ** (سورہ انعام ۱۹۵)۔ ترجمہ: بے شک تیرا رب جلدی عذاب دینے والا ہے۔ بے شک وہ البتہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔

(۲) ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خائف اور ڈرتا رہے اور جنت کا امیدوار بھی رہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ** (سورہ انعام ۱۹۵)۔ ترجمہ: بے شک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہی بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔

چنانچہ علما متکلمین فرماتے ہیں **الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ**۔ ترجمہ: ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کا وعدہ کر کے امیدیں دلائی ہیں۔ اور رحمت سے مایوس ہونے والے کو منع فرمایا ہے۔ اور اپنے عذاب سے بندوں کو ڈرایا بھی ہے۔ لہذا اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے۔ اور عذاب کا خوف بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید اور مایوس ہونا کفار کا طریقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ** (سورہ یوسف)۔ ترجمہ: بیشک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔

مؤمن ایمان سے کب خارج ہوتا ہے

{ ۷۹ } **وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودٍ مَا أَذْخَلَهُ فِيهِ**

ترجمہ: اور بندہ مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا مگر اس چیز کے انکار کرنے کے ساتھ جس نے اس کو ایمان میں داخل کیا (۱)۔

تشریح (۱) یعنی بندہ ایمان سے اس وقت تک نہیں نکلے گا، جب تک ان چیزوں کا انکار نہ کرے جس کے تسلیم سے وہ ایمان میں داخل سمجھا جاتا ہے۔

جُحُوْدٌ جُحْدٌ کی جمع ہے، جان بوجھ کر حق سے انکار کرنا۔ اور دیدہ دانستہ حق ناماننا۔ یعنی بندہ اس وقت ایمان سے خارج ہوتا ہے جب ان چیزوں کا انکار کرے جن کے اقرار (توحید) سے وہ ایماندار بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جاحدین (توحید کا انکار کرنے والے) کا وصف اپنے قول میں کفر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہماری آیتوں کا کافر ہی انکار کرتے ہیں۔

بعض نے کفر کی چار قسمیں بیان کی ہیں: (۱) جو شخص دل و زبان سے شدت کے ساتھ اسلام کا انکار کرتا ہے یہ کفر انکار ہے۔ اسی پر عام کافر ہیں (۲) کفر جحود، وہ یہ کہ دل سے دین حق کو سچا سمجھتا ہے۔ اس کی حقانیت کا قائل ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے بلکہ انکار کرتا ہے۔ اچھا جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے جیسے کفر ابلیس اور کفر یہود وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (نمل ۱۴)۔

ترجمہ: اور انہوں نے بے انصافی اور غرور سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔

(۳) کفر عناد و معاندہ، وہ یہ ہے کہ اسلام کو دل سے سچا جانتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے لیکن دین حق کے علاوہ ادیان باطلہ سے بے زار نہیں ہوتا اور دین حق کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ جیسا کفر ہرقل بادشاہ (۴) کفر نفاق، یہ وہ ہے کہ دل میں تکذیب و انکار ہے۔ صرف مصلحت و اغراض دنیاویہ کے لئے زبان پر اقرار ہے جیسے عبد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جماعت تھی (توضیحات اردو شرح مشکوٰۃ)۔ یہاں کفر جحود کا ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت امام طحاوی یہاں خوارج اور معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کے ہاں کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ایماندار نہیں رہتا۔

علامہ حسن کافی فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان میں تصدیق اور قبول کرنے سے داخل ہوتا ہے اور (اللہ کی پناہ میں) اور وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے رد و تکذیب کرنے سے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ایمان کی تمام باتوں سے ماننے کے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے اور ان تمام چیزوں کی تصدیق جن پر اعتقاد لازمی ہے اور ان تمام چیزوں کے انکار کرنے سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور بعض کے انکار کرنے سے بھی ایمان سے محروم ہوتا ہے (جیسے قرآن مجید کا انکار کرنا، ختم نبوت کا منکر ہونا) (نور الیقین ۱۹۲)۔

ایمان کی تعریف

{۸۰} وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصَدِّيقُ بِالْجَنَانِ

ترجمہ: اور ایمان زبان سے اقرار (کہنے) اور دل سے تصدیق (ماننے) کا نام ہے (۱)۔

تشریح (۱) اقرار، زبان سے کہنا۔ تصدیق دل سے ماننا۔ ایمان کے یہ دو رکن ہیں۔ ایک: زبان سے دین کی سب باتوں کا اقرار کرنا۔ دوسرا: دل سے ان سب چیزوں کو ماننا۔ فقہ اکبر میں ہے وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِّيقُ۔ ترجمہ: اور ایمان زبان سے

اقرار اور دل سے یقین کرنے کا نام ہے۔

امام ابو منصور ماتریدی (متوفی ۳۳۳ھ) فرماتے ہیں اِنَّ الْاِيْمَانَ تَصْدِيقٌ فِي الْقَلْبِ وَالْكُفْرُ تَكْذِيبٌ اَوْ تَعْطِیَّةٌ (کتاب التوحید ۳۸۰)۔ ترجمہ: ایمان دل میں تصدیق کرنے کا نام ہے اور کفر جھٹلانے کا نام ہے یا حق کو چھپانا ہے۔

عقائد نسفی میں ہے وَالْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِهِ۔ ترجمہ: اور ایمان دل سے ان باتوں کو سچا ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور ان کا زبان سے اقرار کرنا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں اور حکموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو رغبت و محبت کے ساتھ دل سے ماننا اور ان کا زبان سے اقرار کرنا ہے۔ دراصل ماننے کا نام ایمان ہے اور جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان کا انکار کرنے کا نام کفر ہے۔ امام اہل مدینہ جیسے امام مالک، امام اہل شام جیسے امام اوزاعی، امام اہل حجاز جیسے امام شافعی وغیرہ، اہل حدیث جیسے امام اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل اور ان کی مثل دیگر علماء کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا نام ہے اقرار زبانی، تصدیق قلبی اور اعمال صالحہ اور یہی خوارج و معتزلہ نے کہا ہے (التحذیر لقواعد التوحید ۱۳۰)۔

امام ابو حنیفہ کہ نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور زبانی اقرار تصدیق قلبی پر دلیل ہے نہ کہ رکن اور اجزاء احکام کے لیے اقرار شرط ہے اور یہی قول امام ابوالحسن اشعری، امام ابوالحسن فضل بنجل اور متکلمین کی ایک جماعت کا ہے اور نیز شیخ امام ابو منصور محمد ماتریدی کا بھی یہی ارشاد ہے (التحذیر لقواعد التوحید ۱۲۵)

یعنی ایمان تصدیق قلبی ہے اس کی تائید میں نصوص بھی وارد ہیں اور ایمان کا محل دل ہے

جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں دل کو محل ایمان قرار دیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ (مجادلہ)۔ ترجمہ: یہ وہ ہیں جن کے دل میں ہم نے ایمان کو پختہ کر دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ۔ ترجمہ: اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنَ الَّذِينَ قَالُوا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ۔ ترجمہ: ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں لاتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (سورہ حجرات)۔ ترجمہ: اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

اس سے ثابت ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی ہے اور اعمال صالحہ ایمان کا جزو نہیں ہیں۔ دونوں الگ چیزیں ہیں چنانچہ متعدد آیات میں ان کی مغایرت کا ذکر آیا ہے اور اعمال کا عطف ایمان پر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ترجمہ: بے شک وہ لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے۔

اور اسی طرح ایمان کو اعمال صالحہ کی ادائگی کے لئے شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَاِنَّ لَهُ كَاتِبُوْنَ (سورہ انبیاء ص ۹۴)۔ ترجمہ: تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔

علامہ حسن کافی لکھتے ہیں: وَاَمَّا مَا هُوَ الْاَصَحُّ فَهُوَ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اِمَامُنَا الْاَعْظَمُ وَتَبِعَهُ

أَبُو مَنْصُورٍ الْمَائِئِدِيُّ هُوَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ تَصْدِيقُ قَلْبِي بِوُجُودِ اللَّهِ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِهِ۔ اَمَّا الْإِقْرَارُ فَهُوَ رَكْنٌ زَائِدٌ وَلَيْسَ بِرَكْنٍ أَصْلِيٍّ لَكِنْ أَوْجِبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِإِظْهَارِ مَا فِي قَلْبِهِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ عَلَامَةً وَشَرْطًا لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَيْهِ إِذَا التَّصْدِيقُ أَمَرَ بِاطْنٍ لَا بَدَلَهُ مِنْ عَلَامَةٍ ثُمَّ صَارَ خَلْفًا عَنِ التَّصْدِيقِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا (نور اليقين ص ۱۹۴)۔ ترجمہ: اور لیکن جو سب سے صحیح مذہب ہے تو وہ ہمارے امام اعظم کا مذہب ہے اور امام ابو منصور نے ان کی پیروی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت دل میں تصدیق کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور ہر اس چیز کا جو نبی ﷺ لائے ہیں اللہ سے۔ اقرار کرنا زبان سے ایک زائد رکن ہے اصلی رکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے دل کی کیفیت کو ظاہر کرنے کیلئے دوسرے مسلمانوں کے سامنے تو اقرار کو احکام کے جاری ہونے کیلئے ایک علامت بنا دیا گیا ہے اس لئے کہ تصدیق کرنا ایک پوشیدہ معاملہ ہے جس کیلئے کوئی علامت ضروری ہے۔ پھر اقرار کرنا خلف بنا دیا گیا تصدیق سے دنیا کے احکام میں۔

نبی ﷺ کے لائے ہوئے سب احکام برحق ہیں

{۸۱} وَ جَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ

ترجمہ: اور جو کچھ شرح اور بیان سے رسول اللہ ﷺ سے صحت کے ساتھ ثابت ہو وہ

سب برحق ہے (۱)

تشریح (۱) لِأَنَّهُ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَثْلٍ (حاشیہ عقیدہ طحاویہ) اس لئے

کہ نبی ﷺ کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے اگرچہ وہ غیر متلو (نماز میں نہیں پڑھی جاتی)۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورۃ الحشر)۔ ترجمہ: جو تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز رہو۔

خیال رہے کہ عقیدہ الطحاویہ کے بعض نسخوں میں یہ متن کی عبارت یوں ہے وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ۔ اور بیشک وہ تمام باتیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں اور تمام وہ باتیں جو رسول اللہ ﷺ سے صحیح سندوں سے ثابت ہیں، شرع و بیان کے اعتبار سے برحق ہے۔

وَكُلُّ مَا آتَى بِهِ الرَّسُولُ فَحَقُّهُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ
اور وہ تمام احکام جو رسول اللہ ﷺ لائے ہیں تو ان کو ماننا اور قبول کرنا ضروری ہے۔

ایمان چیز واحد کا نام ہے

{۸۲} وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَشِيَّةِ

وَالْتَقَى وَمُخَالَفَةُ الْهَوَى وَمَلَا زِمَةَ الْأَوَّلَى

ترجمہ: اور ایمان واحد ہے اور ایمان والے اصل ایمان میں برابر ہیں اور حقیقت میں ان کے درمیان تفاضل (ایک دوسرے پر فضیلت) تقویٰ اور خواہشات کی مخالفت اور اولیٰ (بہتر چیزوں) کو لازم پکڑنے کی وجہ سے ہے۔ جس کو اس میں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے تو وہ درحقیقت تقویٰ اور خواہش نفسانی کی مخالفت اور بہتر چیزوں کے التزام کی

وجہ سے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ایمان ایک ہی جامع چیز کا نام ہے اور سب مومن اصل ایمان میں برابر ہیں۔

ہاں! خشیت، تقویٰ، گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں پر پابندی کے اعتبار سے ہر ایک میں درجہ بندی ہے۔ ایک دوسرے پر فضیلت خوف خدا اور تقویٰ کی بنا پر ہے نیز خواہشات نفسانی کی مخالفت اور افضل حکم پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے فضیلت نصیب ہوتی ہے۔

الفقہ اکبر میں ہے وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ مُتَقَابِلُونَ فِي الْأَعْمَالِ۔ ترجمہ: اور سب مومن ایمان اور توحید میں مساوی ہیں البتہ اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم و بیش ہیں اور ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔

اصل کے اعتبار سے ایمان واحد ہے۔ خوف خدا، تقویٰ، خواہشات کی مخالفت کے لحاظ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے یعنی وصف ایمان میں کمی و بیشی ہوتی ہے اور اصل ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ واهله: فی اصلہ ای اہل الایمان من الملائكة والانبیاء والاولیاء وسائر المؤمنین الابرار والفجار۔ تمام ایماندار اصل (ایمان) میں برابر ہیں یعنی اہل ایمان سے مراد فرشتے انبیاء اولیاء سارے مسلمان نیکیوں کا گنہگار تصدیق میں برابر ہیں۔ (واللہ اعلم)۔

ایماندار رحمن کے دوست ہیں

{۸۳} وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَطْوَعُهُمْ وَ أَتَّبِعُهُمُ لِلْقُرْآنِ

ترجمہ: اور مومن سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں (۱) اور ان میں سے زیادہ برگزیدہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ مطیع ہو اور جو ان میں سے زیادہ قرآن کریم کا اتباع کر نیوالا ہو۔

تشریح (۱) سب ایمان والے خدائے رحمن کے دوست ہیں۔ تمام اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور یہ عام دوستی ہے اور ایک دوستی خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو حاصل ہے کہ سب سے مکرم اللہ کے نزدیک زیادہ فرما بردار اور قرآن کی زیادہ اتباع کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کی محبت دوسری مخلوقات کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ هَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ ترجمہ: بیشک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں عنقریب ان کے لیے رحمن محبت پیدا کرے گا۔ وہ محبوب خلائق ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ (سورہ یونس ۶۲)۔ ترجمہ: خبردار جو اللہ کے دوست

ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْبَاقُونَ (انفال ۴۳)۔ ترجمہ: اللہ کے دوست متقی ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور وہ نیکوں کی مدد فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (سورہ بقرہ ۲۵۷)۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا (محمد ۱۱)۔ ترجمہ: اللہ دوست (مددگار) ہے ان کا جو ایمان لائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (سورہ حجرات)۔ ترجمہ: تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا زیادہ پرہیزگار ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور پرہیزگاری سے متصف ہوں، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ ترجمہ: جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو جلدی (آگے) نہیں کرے گا (مسلم)۔ اس پوری حدیث میں تین باتوں کا بیان ہے: مسلمان کی خیر خواہی کرنا، علم کی تلاش اور اس کا ثواب عمل کے بغیر سب غیر مفید ہے۔ یہاں موقع محل کے مطابق حدیث کے تیسرے حصہ کا ذکر کیا گیا ہے چنانچہ شارح

لکھتے ہیں حدیث کے تیسرے حصہ میں ایک اہم بات کو واضح کیا، اور وہ یہ ہے کہ بلاشبہ بزرگوں سے نسبت کا فائدہ پہنچتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ لہذا جو بے عمل بدکار ہو اور اس کا عمل اسے جنت سے روک رکھتا ہے اس کا نسب اسے جنت میں جانے میں جلدی نہیں کرے گا (شرح الربیعین)۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دریں راہ فلاں بن فلاں چیزے نیست ترجمہ: اے جامی جب تو بندہ عشق بن گیا تو اب خاندانی نسب پر فخر کرنا چھوڑ دے کیونکہ اس راہ میں فلاں بن فلاں کوئی چیز نہیں۔

اَكْرَمُ زِيَادَةُ عِزِّ وَالَا - اَطْوَعُ زِيَادَةُ اطَاعَتِ كَرْنِ وَالَا - اَتَّبِعْ زِيَادَةُ پِيْرُوِي كَرْنِ وَالَا -

ارکان ایمان

{۸۴} {وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَخُلُوهِ وَمَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: اور ایمان (سے مراد) وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے (۱) اور اس کے فرشتوں پر (۲) اور اس کی کتابوں پر (۳) اور اس کے رسولوں پر (۴) اور قیامت کے دن پر (۵) اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر (۶) اور تقدیر پر (۷) کہ نیکی اور برائی اور میٹھی اور کڑوی (تقدیر و فیصلہ) سب اللہ کی طرف سے ہے (۷)۔

تشریح (۱) یعنی ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی نازل کردہ کتابوں کو، اس کے رسولوں کو،

اور آخرت کے دن کو، اچھی بری، کڑوی میٹھی تقدیر کو تسلیم کرنے کا۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں (تسلیم کرتے ہیں)۔ والا ایمان اور ایک نسخہ میں ہے۔

واصل الایمان اور ایمان کی اصل اور بنیاد۔ ایمان کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہاں ارکان ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ الْإِيمَانُ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ (سورہ بقرہ ۱۲۲)۔ ترجمہ: نیکی (بس یہی) نہیں کہ (نماز) میں تم پھیر لو اپنے رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف بلکہ نیکی (کا کمال) تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر۔

اس آیت شریفہ میں بظاہر تقدیر کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لئے کہ تقدیر کا ذکر ایمان باللہ میں داخل ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (متفق علیہ)۔ کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اور جو ان ارکان کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (سورہ نساء ۱۳۶)۔ ترجمہ: اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے

ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا۔

(۱) اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ: اللہ پر ایمان رکھنے پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات

اسماء اور افعال میں یکتا ہے اور ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔

(۲) وَمَلَائِكَتِهِ: فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت بندگی کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ زیادہ مشہور چار فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت ملک الموت علیہم السلام۔

(۳) وَكُتُبِهِ: اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں اور صحیفے اپنے نبیوں اور رسولوں پر انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمائے۔ ان میں سے چار کتابیں زیادہ مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داود علیہ السلام۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید حضرت سید الانبیاء ﷺ پر نازل ہوا۔

(۴) وَرُسُلِهِ: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بے شمار نبی اور رسول بھیجے ہیں،

ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔ اور قرآن مجید میں پچیس نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ (۱) حضرت ادم (۲)، حضرت ادریس، (۳) حضرت نوح (۴) حضرت ہود، (۵) حضرت صالح، (۶) حضرت ابراہیم (۷)، حضرت لوط، (۸)، حضرت

اسمائیل (۹)، حضرت اسحاق، (۱۰) حضرت یعقوب، (۱۱) حضرت

یوسف، (۱۲) حضرت شعیب، (۱۳) حضرت موسیٰ، (۱۴) حضرت ہارون، (۱۵)

حضرت الیاس، (۱۶) حضرت زکریا (۱۷) حضرت داود (۱۸)، حضرت سلیمان، (۱۹)

حضرت ایوب، (۲۰) حضرت الیسع، (۲۱) حضرت یونس، (۲۲) حضرت ذوالکفل، (۲۳) حضرت یحییٰ، (۲۴) حضرت عیسیٰ اور (۲۵) حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہم السلام۔ (الاتقان ج ۲)

(۵) وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ: اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے لے کر جنت دوزخ میں داخل ہونے تک کے سب احوال پر ایمان لائے۔ ایک نسخہ میں وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ یہ تو یاتاکید کے لئے ہے یا خاص کا عطف عام پر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَّا خِرَّةَ هُمْ يُوقِنُونَ (سورۃ البقرہ ۵)۔ ترجمہ: اور وہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۶) وَالْقَدَرِ خَيْرٌ وَوَشَرٌّ هُوَ مِمَّنْ اللَّهُ تَعَالَى اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا (توبہ ۵۱)۔ ترجمہ: کہہ دو ہمیں ہرگز مصیبت نہ آئے گی مگر جس کو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء ۷۸)۔ ترجمہ: اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے (میرے رسول) آپ فرمائیں سب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ (آل عمران)۔ ترجمہ: بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (سورہ فلق)۔ ترجمہ: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ معلوم ہوا خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اسی کی طرف سے ہے مگر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔

ہم بلا تفریق سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں

{ ۸۵ } وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كَلِّهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاؤُوا بِهِ

ترجمہ: اور ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے (کسی نبی کو ماننے کسی نبی کو نہ ماننے، بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں) اور ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے (دین و شریعت) لائے ہیں (۱)۔

تشریح (۱) امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم دین کے تمام امور پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ ایمان سب پر رکھنا ضروری ہے اور سب کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی لائی ہوئی باتوں پر بھی ایمان رکھتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ فضائل و مراتب میں فرق ہے مگر نفس نبوت و رسالت میں برابر ہیں۔ اگر کوئی بعض رسولوں پر ایمان رکھے اور بعض کا

انکار کرے تو وہ کافر ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتِبَہٗ وَرُسُلِہٖ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہٖ (سورہ بقرہ ۲۶۵)۔ سب لوگ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے ہم ایمان لانے میں اس کے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَیْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا (سورہ نساء)۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ بلاشبہ کافر ہیں (کہ بعض کو مانے اور بعض کا انکار کریں)۔ جس طرح رسول ﷺ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح دوسرے نبیوں پر ایمان لانا لازمی ہے جو پہلے گزر گئے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا جو آسمانوں پر ہیں۔

انبیاء و رسل میں فضائل اور مناقب کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ (سورہ البقرہ ۲۶۳)۔ ترجمہ: ان رسولان گرامی میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو سب پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی۔

اہل کبار کا کیا حکم ہے

{۸۶} وَاَهْلُ الْكِبٰرِ مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٌ ﷺ فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُوْنَ اِذَا مَاتُوْا وَهُمْ مُّوَحَّدُوْنَ وَاِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا اَتٰبِيْنَ بَعْدَ اَنْ لَّقَوْا اللّٰهَ عٰرِفِيْنَ مُّؤْمِنِيْنَ وَهُمْ فِيْ مَشِيَّتِهٖ وَحُكْمِهٖ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَہُمْ وَغَفَا عَنْہُمْ بِفَضْلِهٖ كَمَا ذَكَرَ عَزَّوَجَلَّ فِيْ كِتٰبِهٖ (وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ) وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَہُمْ فِي النَّارِ بَعْدَ لِهٖ ثُمَّ يُخْرِجُہُمْ مِنْہَا بِرَحْمَتِهٖ وَشَفَاعَةِ الشّٰفِعِيْنَ مِنْ اَهْلِ طَاعَتِهٖ ثُمَّ يَّيْعَثُہُمْ اِلٰی جَنَّتِهٖ

ترجمہ: اور حضرت محمد ﷺ کی امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے (۱) اور جب وہ مر گئے درحالیہ کہ موحدون (توحید) ہوں اگرچہ انہوں نے کبیرہ گناہ کے بعد توبہ نہ کی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات انہوں نے اس حالت میں کی کہ وہ اللہ کی معرفت (توحید کا یقین) رکھتے تھے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم کے تحت ہوں گے۔ اگر چاہے تو ان کو بخش دے اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ انہیں معاف کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے ان لوگوں کے سوا جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے (سورہ نسا ۴۸) اور اگر چاہے تو اپنے عدل سے ان کے گناہ کے اندازہ کے مطابق دوزخ میں رکھے (۲) پھر ان کو اپنی رحمت اور اطاعت گزاروں کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے (۳) اور پھر ان کو اپنی جنت میں پہنچا دے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
مِّنَ الْإِيمَانِ (ترمذی ۲۱۳۰)۔ دوزخ سے نکالے جائیں گے وہ جن کے دل
میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ ارشاد مطلق ہے جس میں کسی امت کی

(۳) قیامت کے دن انبیاء و رسل، علماء، صلحاء، شہداء اور فرشتے اہل ایمان کی شفاعت

کریں گے تو وہ (گنہگار) جنت میں داخل ہوں گے۔ شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ (شرح عقیدہ میدانی)۔

عارفینِ مومنین (ایماندار) کے معنی میں ہے اس لئے کہ معرفتِ خداوندی بغیر ایمان کے نجات کے لئے کافی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے اور دعائے مصنف علیہ الرحمہ

{۸۷} وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ

كَأَهْلٍ نَكَّرْتَهُ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُ اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ

الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ تَبَتُّنَا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ

ترجمہ: یہ اس لئے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دوست رکھا ہے اور انہیں منکرین کی طرح دنیا و آخرت میں برابر نہیں کیا (۱) جو منکرین ہدایتِ الہیہ سے محروم رہے اور اس دوستی کو نہ پاسکے (۲)۔ اے اللہ، اے اسلام اور اہل اسلام کے دوست، ہمیں اسلام پر مضبوط اور ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ تجھ سے اسی حالت میں ہم ملاقات کریں۔

تشریح (۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دنیا و آخرت میں ان منکرین و کفار سے جدا قرار دیا ہے، جو ہدایت یافتہ نہیں اور نہ خدا کی مدد کے حق دار ہیں۔ اے اللہ! اے اسلام اور مسلمانوں کے ولی! ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ، تا آن کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں۔ بعض نسخوں میں تَوَلَّى کی بجائے لَفْظِ مَوَلَّى (مددگار) ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا

مَوْلَاهُمْ (سورہ محمد ۱۱)۔ ترجمہ: یہ اس لئے کہ بیشک اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان کا جو ایمان لائے اور بیشک جو کافر ہیں ان کا کوئی مولیٰ (مددگار) نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً فَأَخِيَاهُمْ وَمَا تَنْهَاهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(جاثیہ)۔ ترجمہ: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دینگے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے کہ ان کی انکی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (ص ۲۸)۔ ترجمہ: کیا ہم انہیں جو

ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم پرہیز گاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَمْ نَجْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَالْفَاسِقِينَ كَانُوا قَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (سورہ سجدہ)۔ ترجمہ: کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح ہے جو فاسق ہو، وہ برابر نہیں۔

نکرت کافر لوگ، منکرین۔ خابو احرورم رہے۔ ولایتہ اس کی دوستی۔

(۲) حضرت امام طحاوی نے اس مضمون کے آخر میں دعا کی ہے کہ اے اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کا کارساز مددگار ہے ہمیں ثابت قدمی اور مضبوطی عطا فرما، اسلام پر چلنے کی توفیق دے یہاں تک کہ جب ہم تجھ سے ملیں اسلام پر ہوں کہ اسلام و ایمان کی حالت میں تیری ملاقات کریں (آمین)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا فرمائی يَا وَلِيَّ

الْإِسْلَامَ وَأَهْلِيهِ مَكْنِي بِالْإِسْلَامِ حَتَّى الْقَالِكَ عَلَيْهِ اء اهل اسلام كے محافظ مير تعلق اسلام كے ساتھ قائم ركھ يهاں تك كه ميرى تيرے ساتھ ملاقات بهي اسلام پر هو۔ (شرح عقيدة الطحاوية)
بعض نسخوں ميں مسكنا بالاسلام مذكور ہے۔ همیں اسلام پر برقرار ركھ۔ (المجمع، ج ۱۰، ص ۱۷۶)۔

حضرت يوسف عليه السلام نے بطور تعليم يوں دعا فرمائی اَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (سورة يوسف ۱۰۱)۔ ترجمہ: (اے اللہ) تو ہی دنيا و آخرت ميں ميراکا رساز ہے، اسلام کی حالت ميں موت دے اور اپنے نيك بندوں ميں داخل كر دے۔ اور يہی دعا ان جادوگروں نے کی جو حضرت موسیٰ پر ايمان لائے۔ انہوں نے کہا جيسا كه اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (سورة اعراف ۱۲۶)۔ ترجمہ: اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور ہمیں موت دے اسلام کی حالت ميں۔

جو شخص ان دونوں آيات سے موت کی آرزو كے جواز پر استدلال كرتا ہے اس كا استدلال درست نہيں۔ يہاں تو صرف اسلام پر مارنے کی دعا كا ذکر ہے نہ مطلق موت كا ذکر اور نہ يہ ذكر ہے كه موت اب آجائے۔ دونوں ميں فرق واضح ہے۔

راقم الحروف ابو عاصم گنہگار، رب ذو جلال کی بارگاہ ميں عرض كرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِتَّا فَأَحْيِيْهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِتَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى

الْإِيْمَانِ۔ اے اللہ تو ہم ميں سے جسكو زندہ ركھے تو اس كو اسلام پر زندہ ركھ اور ہم سے جسكو تو موت دے تو اس كو ايمان پر موت دے۔ آمين

اہل قبلہ کی اقتداء ميں نماز كا جواز

{۸۸} وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقُبُلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ

مِنْهُمْ

ترجمہ: اور ہم جائز (درست) سمجھتے ہيں ہر نيك و بد كے پيچھے نماز پڑھنا اہل قبلہ ميں سے اور (ہم جائز سمجھتے ہيں) اس پر نماز جنازہ پڑھنا جو اہل قبلہ ميں سے مر جائے (۱)۔

تشریح (۱) يعنی ہم تمام مسلمانوں كے پيچھے، چاہے وہ نيك ہو يا فاسق ہو، نماز پڑھنے كو درست سمجھتے ہيں۔ اسی طرح نيك اور فاسق تمام کی نماز جنازہ پڑھے جانے كو ضروری سمجھتے ہيں۔

بد سے مراد گنہگار ہے بد عقیدہ مراد نہيں کیونکہ بد عقیدہ جو ضروریات دین کا منکر ہو اس کی اقتداء ميں نماز درست نہيں ہے۔ اسی طرح گنہگار فوت شدہ پر نماز جنازہ ادا كرنا جائز ہے مگر بد عقیدہ جو خارج اسلام ہے اس کی نماز جنازہ ہرگز درست نہيں۔ فقہ اکبر ميں ہے وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزَةٌ۔ ترجمہ: اور نماز ہر نيك اور بد كے پيچھے مسلمانوں ميں سے جائز ہے۔

عقائد نسفی ميں ہے وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَيُصَلِّي عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ۔

ترجمہ: اور ہر نیک و بد کی اقتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے اور نیک و بد مردہ پر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔

اس مسئلہ کی دلیل یہ حدیث ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ہر ایک، نیک اور بد کے کچھ نماز پڑھو (شرح عقائد نسفی)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَلصَّلَاةُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍّ وَاِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍّ وَاِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ (ابوداؤد)۔ ترجمہ: ہر مسلمان نیک و بد اگرچہ کبار کا مرتکب ہو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے اور ہر نیک و بد امیر اگرچہ کبار کا مرتکب ہو اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کان يُصَلِّي خَلْفَ الْحُجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ الثَّقَفِيِّ۔ ترجمہ: کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حجاج بن یوسف ثقفی کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے (شرح عقیدۃ الطحاویۃ)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صَلُّوْا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ صَلُّوْا عَلٰی مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ (اخرجہ الدارقطنی)

ترجمہ: کہ ہر اس شخص کی اقتدا میں نماز پڑھو جو لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتا ہو نیز اس شخص کا جنازہ پڑھو جو لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنے والا ہو (بشرطیکہ عقائد درست ہوں، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر نہ ہو جیسے قرآن مجید کے منکر اور ختم نبوت کے منکر)۔ نثری ای جائز۔ کُلُّ بِرٍّ ہدایت یافتہ۔ فاجر معتمد، حد سے بڑھنے والا۔

کسی پر قطعی جنتی یا جہنمی کا حکم نہ لگایا جائے

{ ۸۹ } وَلَا نُنْزِلُ اَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشُرْكَ وَلَا يَنْفَاقُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی

ترجمہ: (۱) اور ہم نہیں قرار دیتے کسی کو (اہل قبلہ میں سے) جنتی اور دوزخی (قطعی اس کو جنتی یا دوزخی نہیں کہہ سکتے) اور نہ ان کے خلاف کفر، شرک یا نفاق کی گواہی دیں گے جب تک ان سے (کفر و شرک) کا ظہور نہ ہو جائے اور ہم سیرہ کرتے ہیں ان کی پوشیدہ باتوں کو اللہ کی طرف۔

تشریح (۱) یعنی کسی نیک و بد کے بارے میں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کرتے۔ ایسے کسی شخص کے بارے میں کفر، یا نفاق یا شرک کی گواہی بھی نہیں دیتے، جب تک کہ اس سے اس قبیل کی کوئی بات ظاہر نہ ہو کیونکہ احکام شریعہ کا نفاذ ظاہر پر ہوتا ہے جب تک ان سے کوئی ظاہری گناہ سرزد نہ ہو۔ اور ان کے پوشیدہ احوال کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہی رازوں کو جانتا ہے۔ ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ (سورہ حجرات ۱۲)۔ ترجمہ: اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اہل ایمان کے حق میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سورہ اسراء ۳۶)۔ ترجمہ:

اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے باز پرسی ہوگی۔ بلکہ حسن ظن کی ترغیب دی گئی ہے اور بدگمانی، سوء ظن سے بچنے کی تاکید کی گئی کیونکہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں ہم کہیں فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے یا فلاں منافق ہے۔

کسی شخص کے لئے جنت کی گواہی دینے کے بارے میں سلف کے تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے جنت کی شہادت دی جائے گی۔ یہ قول محمد بن حنیفہ اور امام اوزاعی کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس مومن کے لئے نص موجود ہے اس کے لئے جنت کی شہادت دی جائے گی۔ یہ قول اکثر علماء اور محدثین کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے حق میں بھی جنت کی شہادت دیں گے جن کے بارے میں ایماندار شہادت دیں گے جیسے بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف واجب ہوگئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کے حق میں برے کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہا وہ واجب ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے دریافت کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حق میں تم نے اچھے کلمات کہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور اس دوسرے کے حق میں تم نے برے کلمات کہے تو اس کیلئے دوزخ واجب ہوگئی۔ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔ ترجمہ: تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں۔ نوٹ: جس کی برائی بیان کی گئی تھی وہ منافق تھا۔ یہ حدیث ان احادیث کے معارض ہے جن میں سے کسی کے متعلق جنتی یا دوزخی ہونے کی گواہی دینا درست نہیں ہے (صحیح شرح عقیدۃ الطحاوی)۔

مسلمان کا قتل اور حکام کے خلاف بغاوت جائز نہیں

{ ۹۰ } وَلَا تَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ }

عَلَيْهِ السَّيْفُ

ترجمہ: اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی فرد پر تلوار اٹھانا (قتل کرنا) جائز (درست) نہیں سمجھتے سوائے اس شخص کے جس پر تلوار اٹھانی واجب ہو چکی ہے کہ جس کا قتل کرنا از روئے شرع جائز ہو (۱)۔

تشریح (۱) یعنی کسی مسلمان کو ہم واجب القتل نہیں سمجھتے، جب تک کہ وہ واجب القتل قرار نہ دیا جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے مسلمان کا خون گرانا حلال نہیں جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں تین باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے خون گرانا درست ہے: شادی شدہ زنا کرے، نفس کو نفس کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور جو دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے (ابن ماجہ) جبکہ ان حرام کا ثبوت شرعی طریقہ سے ملے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الْكُفْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں سوائے تین شخصوں کا: شادی شدہ زنا کار، اور قاتل اور اپنے دین کو چھوڑنے والا مرتد، مسلمانوں

کی جماعت سے الگ ہونے والا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اِمْرُتْ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰی يَقُوْلُوْا اِلَّا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ ترجمہ: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب انہوں نے یہ گواہی دی تو بیشک انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال سوائے حق کے اسلام کے، کہ کوئی مرتد ہو یا قصاص میں مارا جائے (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔

السَّيْفُ تلوار، مراد خون ریزی کرنا ہے۔

حکام کے خلاف خروج جائز نہیں

{ ۹۱ } وَلَا تَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ اِيْمَتِنَا وُولاةِ اُمُورِنَا وَاِنْ جَاوَزَا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرْ وَاِمْعَصِيَّةً وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ ترجمہ: اور ہم اپنے ائمہ اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں اور نہ ان کے حق میں بدعا کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق فرض خیال کرتے ہیں جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں اور ہم ان کے لیے صلاحیت و عافیت کی دعا کرتے ہیں (۱)۔

تشریح (۱) امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام اور حکام کے خلاف بلا وجہ بغاوت کو ہم درست نہیں سمجھتے، چاہے وہ ظلم کریں، نہ ان کے بارے میں بد دعا کریں گے، نہ ان کی

اطاعت کو چھوڑیں گے جب تک کہ وہ ہم کو کسی معصیت کا حکم نہ دیں۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سمجھی گئی۔ (اور وہ خود ظالم و بدکار ہوں تو) ان کے لیے اللہ سے اصلاح و عفو کی دعا کرتے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولٰٓئِیْہِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سورہ نساء ۵۹)۔ ترجمہ: اور تم صاحب حکومت کی اطاعت کرو۔ مگر ان کی اطاعت اسی صورت میں ضروری ہے جبکہ یہ شریعت کے مطابق حکم دیں اور ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِیْ مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ (متدرک حاکم)۔ ترجمہ: مخلوق کی اطاعت درست نہیں خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ ہم ان کیلئے اصلاح و عافیت کی دعا کریں تاکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو آرام و سکون ملے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ رَأٰی مِنْ اَمِیْرِہٖ شَیْئًا یُکْرَهُہٖ فَلْیَصْبِرْ فَإِنَّہٗ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ نَشَبْرًا اَقَمَاتَ فَمِیْنَتُہٗ جَاهِلِیَّةٌ۔ ترجمہ: جو اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ صبر کرے کیونکہ جو جدا ہوا جماعت سے ایک بالشت بھی پھر وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

جب قوم میں فسق و فجور پایا جائے تو ان ہی جیسا حاکم مسلط ہوتا ہے۔ رسول ﷺ نے فرمایا کَمَا تَكُوْنُوْنَ کَذٰلِکَ یُوْمَرُ عَلَیْکُمْ (مشکوٰۃ کتاب الامارۃ والقضاء ص ۳۵۸)۔ ترجمہ: اے لوگو جیسے تم ہو گے ویسے ہی حاکم تم پر بنائے جائیں گے۔ اگر قوم کی حالت دینی لحاظ سے بہتر ہوگی تو ایسے ہی لوگ حاکم بھی ہوں گے۔ نیز امیر و حاکم کی پیروی کرنے کی تاکید وارد ہے۔

اہل سنت و جماعت کی پیروی لازمی ہے

{ ۹۲ } وَتَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَتَجْتَنِبُ الشُّذُوزَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ۔

ترجمہ: اور ہم اہل سنت و جماعت کی پیروی کرتے ہیں اور ہم علیحدگی، اختلاف اور فرقہ بندی سے بچتے ہیں (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ہم سنت رسول اور جماعت مسلمین کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں، جداگانہ راہ ورائے اختیار کرنے، اختلاف کرنے اور تفرقہ بازی سے دور رہیں گے۔
سنة سے مراد رسول اللہ ﷺ کا طریقہ۔ جماعت سے مراد صحابہ، تابعین و تبع تابعین اور دیگر علماء دین۔ والشذوذ ذشذ کا مصدر ہے، علیحدہ ہونا، الگ ہو جانا۔ اہل سنت کی اتباع سراپا ہدایت ہے اور ان کی مخالفت سراپا گمراہی ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ ۵۴۴)۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورہ نساء ۱۱۵)۔ ترجمہ: اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جہنم وہ چلتا ہے تو ہم اس کو ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، وہ بڑی بری جگہ ہے۔ معلوم ہوا کہ طریقہ اہل سنت و جماعت ہی برحق ہے اور اہل سنت و جماعت کے چار آئمہ مشہور زمانہ ہیں: امام ابوحنیفہ، امام مالک،

امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ۔ امام ابو منصور محمد ماتریدی، امام ابو الحسن علی اشعری رحمہما اللہ جو عقائد میں امام مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت سے علیحدگی، اختلاف کرنے اور تفرقہ بازی سے روکا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران ۱۰۵)۔ ترجمہ: اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس روشن نشانیاں آچکی تھیں (مگر) وہ اس کے باوجود فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے دین کے بارے میں اختلاف کیا۔ ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (انعام ۱۵۳)۔ ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا سواس کی پیروی کرو۔ اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۖ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (الانعام ۱۵۹)۔ ترجمہ: بیشک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو (کچھ مان کر اور کچھ کونہ مان کر) پارہ پارہ کر دیا اور وہ فرقوں میں بٹ گئے، اے حبیب! آپ کسی طرح بھی ان میں سے نہیں ہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا کی خبر دے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

رَبُّكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الانفال ۴۶)۔ ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑانہ کرو ورنہ پھر تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ هُمِلُوا فِي آيَاتِهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ لَآتِيَهُمْ آيَاتُهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ لَآتِيَهُمْ آيَاتُهُمْ (ہود ۱۱۹)۔ ترجمہ: وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے مگر وہ (نہیں) جن پر تیرے رب نے رحم کیا۔ یہاں مستثنیٰ میں جماعت کی تعریف کی گئی ہے۔ اور مستثنیٰ منہ میں اختلاف کی ملامت ہے۔

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِينَ أَفْتَرَوْا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ مَلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرُونَ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مَلَّةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (۴۵۹)۔

حضرت عراب بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (ترمذی ۲۶۷۶)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبَّ رِفْقًا خَلَعَ رِبْقَةً إِلَّا نِسْلًا مِنْ عُنُقِهِ (ابوداؤد کتاب السنۃ)۔ ترجمہ: جو الگ ہو جماعت سے ایک بالشت (یا ایک گھڑی) بھی تو اس نے اسلام کو اتار دیا اپنی گردن سے۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا يَذُ اللّٰهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ (ترمذی کتاب الفتن)۔ ترجمہ: اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، پس جو الگ ہو وہ الگ ہو آگ میں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لَا تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا (ابن ماجہ کتاب

الفتن)۔ ترجمہ: میری امت گمراہی پر کبھی اتفاق نہیں کرے گی۔

اہل سنت و جماعت کے خلاف چلنا بدعت اور گمراہی ہے اور موجب ہلاکت ہے۔

اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بندوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے

راستے پر جن کو تو نے انعام سے نوازا جو نہ تو غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی گمراہی کا شکار

ہوئے (ترجمہ انوار الفرقان)۔

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے

{ ۹۳ } { وَنَحِبُ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ }

ترجمہ: اور ہم (اللہ کے لئے) عدل اور امانت والوں سے محبت کرتے ہیں اور ظلم

کرنیوالوں اور خیانت کرنیوالوں سے بغض رکھتے ہیں (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ہم عدل و امانت والوں کو پسند کرتے ہیں، اور ظلم و خیانت کرنے والوں

سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کمال درجہ کا ایمان اور کمال درجہ کی عبودیت ہے۔ ظاہر ہے کہ

عبادت محبت کے کامل ہونے اور انتہائی ذلت کا تقاضا کرتی ہے۔ پس اللہ کے رسولوں،

نبیوں اور ایماندار لوگوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے کیونکہ ان نیک

بندوں کی محبت اسی بنا پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔

تو محبت اور بغض و دشمنی کا معیار اخلاق حمیدہ اور اخلاق فاسدہ ہیں۔ انسان میں محبت اور

دشمنی کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لئے من وجہ محبوب اور من وجہ مبغوض ہوتا ہے اور جو لوگ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور ان سے محبت رکھنے والے قیامت کے دن انعام یافتہ مقدس جماعت کے ساتھ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ذَلِكِ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (سورہ

نساء ۷۰)۔ ترجمہ: اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان کے زمرہ میں ہیں کہ جن پر خدا تعالیٰ نے کرم کیا ہے (یعنی) انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور ان کی رفاقت کیا ہی عمدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جاننا کافی ہے۔

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی

جماعت یعنی علماء و صلحاء اور بزرگان دین سے محبت و عقیدت رکھتا ہو لیکن ان کی صحبت اس کو نہ ہوئی ہو یا وہ ان کے علم و عمل تک نہ پہنچا ہو؟ حضور ﷺ نے فرمایا اَلْكَرَّاءِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَهُوَ شَخْصٌ اِسَى كَسَاتِہٖ جَس كُودِہٖ مَحْبُوب رَكَہٗتَا ہُو (بخاری و مسلم)۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا تم پر افسوس ہے! کیا تم نے قیامت کے لئے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا آنحضرت کو اس کا یہ سوال اچھا نہیں لگا اور آپ کو گمان ہوا کہ اس شخص نے اچھا اعتقاد رکھتے ہوئے ازراہ خوف یہ سوال

نہیں کیا ہے بلکہ قیامت کے آنے کو ایک دور دراز کی بات سمجھتے ہوئے لاپرواہی کے طور پر یہ سوال کیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو جواب بھی اسی انداز میں دیا کہ یہ کیا پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ تم اپنا عقیدہ و عمل درست رکھو اور چھ کام کرو۔ جب قیامت کے دن کو آنا ہوگا آجائے گا۔ لیکن جب اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے إِلَّا اِنِّیْ اُحِبُّ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ۔ لبتہ میرے پاس ایک دولت ضرور ہے اور وہ یہ کہ میں خدا اور رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں تو آنحضرت ﷺ نے جانا کہ اس شخص کا مذکورہ سوال ایک مخلص و کامل مومن کے اعتقاد کا مظہر اور ازراہ خوف ہے، کسی لاپرواہی کا غماز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں اسی کے ساتھ ہو، جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان کو اسلام کے بعد کسی اور چیز سے اتنا زیادہ خوش نہیں دیکھا جتنا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے خوش ہوئے (بخاری و مسلم)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اَثَلْتُ مَنْ كُنَّ فِیْہٖ وَجَدَہٗنَّ حَلَاوَةً اِلَیْمَانٍ مَنْ كَانَ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَحَبَّ اِلَیْہٖمَا سِوَاہَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا اِلَیْمَیْبُہٗ اِلَّا لِلّٰہِ وَمَنْ یَّكْرُہُ اَنْ یَّعُوْدَ فِی الْکُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَہُ اللّٰہُ مِنْہٗ کَمَا یَّكْرُہُ اَنْ یُّلْفَی فِی النَّارِ (رواہ البخاری و مسلم)۔

ترجمہ: کہ جس شخص میں تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ان کے ماسواء سے زیادہ محبوب ہو اور وہ شخص کہ اس کو کسی بندے سے محبت ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے محبت ہو اور وہ شخص جو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس قدر نہ پسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ ترجمہ: جو شخص محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اور وہ ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اور وہ دیگا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اور وہ روکے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے پس تحقیق مکمل ہوگا اس کا ایمان۔

مشتبہ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا

{ ۹۴ } { وَ نَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيْمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ

ترجمہ: اور ہم کہتے ہیں اللہ زیادہ جاننے والا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کا علم ہم پر مشتبہ ہے۔ (ہم نہیں جانتے ان کو اللہ ہی جانتا ہے)۔ اور ان چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں جن کا علم ہم پر مشتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے (۱)۔

تشریح (۱) جن چیزوں کا علم ہم پر مشتبہ ہے، اس بارے میں ہمارا کہنا یہی ہے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔

جس چیز کا علم نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کر دے اسی میں بہتری ہے۔ رَدَّ عِلْمَ مَا شَتَبَهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ۔ ترجمہ: جس چیز کا علم مشتبہ ہو، جاننے والے کی طرف لٹا دیا جائے۔

فرشتوں نے عرض کیا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (بقرہ)۔ ترجمہ: تو پاک ہے ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ معلوم ہوا جس بات کا علم نہ ہو تو وہاں یہ کہ دینا چاہیے وَاللّٰهُ أَعْلَمُ۔

نیز فرمان خداوندی ہے قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبُتُوَالَهُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورہ کھف)۔ ترجمہ: کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے ہیں اسی کے لئے اسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ رَبِّيْٓيْ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ (سورہ کھف)۔ ترجمہ: کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی مدت کو کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَوْتَيْنٰكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا (اسراء ۷۵)۔ ترجمہ: نہیں دیئے گئے تم کو علم مگر تھوڑا سا۔ یہاں امام طحاوی بطور تاکید فرماتے ہیں کہ جس بات کا علم نہ ہو وہ کسی جاننے والے سے دریافت کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُوَا۟كَ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ (قصص ۵۰)۔

ترجمہ: اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی رہنمائی کے بغیر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ (حج ۳)۔ ترجمہ: (وہ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہوں گے) اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (اعراف ۳۳)۔ ترجمہ: کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ رَبِّيْٓيْ أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ (الکھف ۲۲)۔ ترجمہ: فرما دیجئے میرا

رب خوب جاننے والا ہے ان کی تعداد کو۔

ایک موقع پر نبی ﷺ سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ (بخاری ۱۲۸۴)۔ ترجمہ: اللہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ زندگی میں کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ کسی مسئلہ میں گفتگو کے دوران کہہ دیتے ہیں وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اور کچھ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں اور یہ غلط بات ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی حنفی (متوفی ۳۳۳ھ) سورہ کوثر کی آیت ۳ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ (تاویلات القرآن ج ۷ ص ۳۴۹) کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ جانتے ہیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں قَوْلُ الْمَسْئُولِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ (کتاب التوحید ص ۸ مترجم)۔ جس آدمی کو کسی چیز کی خبر نہ ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف علم سپرد کر دینا چاہئے۔ کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کہنا جائز ہے لیکن اختلاف سے بچنے کے لئے احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔

موزوں پر مسح کرنا

{ ۹۵ } وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي

الْأَثَرِ

ترجمہ: اور ہم موزوں پر مسح کرنا سفر و حضر میں جائز سمجھتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا

ہے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی سفر و حضر میں مسح علی الخفین کو ہم جائز سمجھتے ہیں (جیسا کہ حدیث پاک میں اس کا بیان ہے) مگر شیعہ اور خوارج انکار کرتے ہیں۔ اسی لئے اس مسئلہ کو کتب عقائد میں بیان کیا گیا ہے

فلذلك وضع الشيخ هذه المسئلة الجزئية في موضع العقائد الاساسية (عقيدة طحاوية مع الحواشي)۔ لیکن ان کی رائے باطل ہے کیونکہ موزوں کے مسح کا جواز سنت مشہورہ سے ثابت ہے۔ حفاظ حدیث میں سے ایک معتبرہ کافی تعداد (جماعت) نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مسح موزوں کی حدیث متواتر بالمعنی ہے۔ بعض محدثین نے اس کے راویوں کو جمع کیا ہے تو ان کی تعداد اسی سے زیادہ ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں (مصباح الفرائد)۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ستر راویوں نے بیان کیا ہے کہ جو اصحاب رسول میں تھے کہ انہوں نے موزوں پر مسح کیا ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ لعلامہ میدانی)۔

امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی (متوفی ۱۵۰ھ) رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اہل سنت و جماعت کے مذہب کی کیا علامت ہے، تو آپ نے فرمایا اَنْ تَفْضَلَ الشَّيْخَيْنِ وَاَنْ تُحِبَّ الْخَتْنَيْنِ وَاَنْ تَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ (شرح لعلامہ میدانی)۔ کہ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو تو افضل سمجھے اور عثمان علی رضی اللہ عنہما سے تو محبت کرے اور تو موزوں پر مسح کرنا جائز سمجھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسح کی بابت دریافت کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کے لئے تین دن تین راتیں اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات مدت مقرر فرمائی ہے۔

چونکہ شیعہ مسح رجليں کے قائل نہیں اس لئے امام طحاوی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا تاکہ عقیدہ اہل سنت واضح ہو جائے۔

حج و جہاد تا قیامت جاری ہے

{ ۹۶ } وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ فَرَضَانِ مَا ضَيَّانَ مَعَ أُولَى الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يَنْبُطُ لَهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا

ترجمہ: اور مسلمانوں میں سے نیک و بد حکمرانوں کے ساتھ حج اور جہاد فرض ہیں (۱) جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ ان دونوں کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی اور نہ ختم کر سکتی ہے (۲)۔

تشریح: یعنی فریضہ حج اور فریضہ جہاد مسلمانوں کے امیر کی زیر قیادت کرنا، چاہے وہ امیر نیک ہو یا بد۔ یہ اس لئے کہ دونوں قیامت تک جاری رہیں گے۔ کوئی چیز (قاضی، مفتی، حکمران) اس کو منسوخ نہیں کر سکتی اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ فرضستان، ثابتان (ثابت اور فرض)۔ ماضیان قیامت تک دونوں جاری رہیں گے۔

الجهاد ماض الى يوم القيامة (حدیث)۔ ترجمہ: جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اسی طرح حج بھی قیامت تک فرض اور جاری رہے گا۔

(۱) اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اب حج اور جہاد فرض نہیں ہے۔ اور حضرت مصنف کا ارشاد اولی الامر فرمانا، حکمران خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ حج اور جہاد دونوں ایسے فرائض ہیں جو سفر کے متعلق ہیں۔ اس لحاظ سے ایسے حاکم کی ضرورت ہے جو لوگوں کی راہ نمائی کرے، دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ یہ کام جس طرح نیک حاکم کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے، فاسق فاجر حاکم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے (شرح العقیدۃ الطحاوی۵۵۶)۔

لہذا ان فرائض کیلئے حاکم کا نیک ہونا ضروری نہیں، تو معصوم ہونا بدرجہ اولیٰ لازمی نہیں ہے۔ اس لئے حج اور جہاد یہ دونوں فرض قیامت تک جاری رہیں گے دیگر فرائض کی طرح مع شرائط کیونکہ ان کا حکم دائمی ہے۔ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نہ تو ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے اور نہ باطل قرار دے سکتا ہے۔

حج کا لغوی معنی الْقَصْدُ یعنی قصد و ارادہ کرنا اور اس کا شرعی معنی قَصْدُ "بَيَّنَّتِ اللّٰهُ فِيْ وَقْتِ مُّعَيَّنٍ بِشَرَاِطٍ مَّخْصُوصَةٍ" کہ مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ بعض نے یوں بیان کیا ہے زِيَادَةُ مَكَانٍ مَّخْصُوصٍ فِيْ زَمَنِ مَّخْصُوصٍ بِفِعْلِ مَّخْصُوصٍ کہ مخصوص جگہ کی مخصوص زمانہ میں مخصوص فعل کے ساتھ زیارت کرنا۔ حج اسلام کا اہم رکن ہے جسکی فرضیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع سے ثابت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرضیت حج کے بارہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (سورہ بقرہ)۔ ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورہ بقرہ)۔ ترجمہ: اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (سورہ حج)۔ ترجمہ: اور چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کریں۔

مَا ضَيَّانٍ جَارِي رَهْنِ وَالْهَيْمَةِ ادْيَا كَحَكْمِ هِ عِنِي حَجِّ اور جہاد قیامت تک رہے گا۔

(۲) حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی طرح جہاد اسلام میں بھی قیامت تک جاری اور باقی ہے۔ جہاد ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے۔

جہاد جُہْد سے مشتق ہے جسکے معنی ہیں مشقت اٹھانا اور طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا اور اصطلاح شرع میں جہاد کا مفہوم کفار کے ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ اور دین کی سر بلندی کی جنگ کرنا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد پہلی امتوں میں بھی فرض تھا۔ اسلام میں جہاد ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اِذْنًا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ يَكُونُوا عَلَى نَفْسِهِمْ قَدِيرِينَ (سورہ حج ۳۹)۔

ترجمہ: اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان لوگوں کو جن سے کفار لڑتے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (سورہ انفال) ترجمہ: اور اے مسلمانوں تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا جَاهِدُوا الْمُشْشِرَ كَيْفَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ (مشکوٰۃ)۔ ترجمہ: اے مسلمانوں تم جہاد کرو مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جس طرح جہاد مال خرچ کرنے اور میدان جنگ میں لڑنے سے ہوتا ہے اسی طرح زبان و قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ جہاد اسلام میں بڑی اہم عبادت ہے کہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں نبی کریم ﷺ بنفس نفیس ستائیس غزوات (جہادوں) میں شریک ہوئے تھے۔ اس لئے مسلمانوں پر قیامت تک جہاد کا حکم باقی ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (سورہ توبہ ع ۱۰۱ جز ۱۰)۔ ترجمہ: اے نبی ﷺ جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے اور سختی کرو ان پر۔

بعض لوگوں نے جہاد کے منسوخیت کے فتوے دئے اور بعض لوگ جہاد کے نام پر بے گناہ انسانوں کو مارتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں، دہشت گردی اور فساد فی الارض ہے۔ ایک زمانہ میں بعض نے بدامنی کی وجہ سے عدم جواز حج کا فتویٰ بھی دیا تھا۔

کرام کاتبین پر ایمان رکھنا

{ ۹۷ } وَتُؤْمِنُ بِالْكِتَابِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ ترجمہ: اور ہم کرام کاتبین پر ایمان رکھتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہم پر محافظ و نگران بنایا ہے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ہم اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پر نگران مقرر کیا ہے۔ چونکہ فرشتے نوری ہیں اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو مخفی رکھا ہے۔

کر اما کتابین کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَلْفَ تِسْعِينَ مِائَةً مَّا تَفْعَلُونَ (سورہ انفطار) ت۔ ترجمہ: اور بے شک تم پر مقرر ہیں نگہبانی کرنے والے لکھنے والے بزرگ (فرشتے) جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ يَتَلَفَّئِي الْمُتَلَفِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورہ ق)۔ ترجمہ: جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ اور کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتے کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھتا ہو (سوائے وقت قضائے حاجت اور وقت جماع کے)۔ (خزائن)

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (سورہ زخرف ۸۰)۔ ترجمہ: کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں۔ ہاں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس سب باتیں لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَہُ (سورہ زمر ۱۱)۔ ترجمہ: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (سورہ یونس)۔ ترجمہ: بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تم تدبیر کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ (سورہ جاثیہ ۲۹)۔ ترجمہ: یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کرے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھوائے جاتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں رات دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ نماز میں مشغول تھے اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ (بخاری کتاب مواقیف صلوٰۃ مسلم کتاب المساجد)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَحْفَظُوْنَہُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (سورہ رعد ۱۱)۔ ترجمہ: وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس آیت کی تفسیر میں عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بندہ کے آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ جب تقدیر الہی آ جاتی ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو نصوص مذکورہ سے ثابت ہوا کہ فرشتے قول و فعل تحریر کرتے ہیں اور نیت بھی ان میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی دل کا فعل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (سورہ انفطار ۱۲)۔ ترجمہ: جو تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔

تو یہ عموم میں داخل ہے۔ اس کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہے جو

حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو تم اس کو نہ لکھو اور اگر برائی کرے تو اس کی ایک برائی تحریر کرو اور جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ پائے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو اور اگر نیکی کرے تو ایک کی جگہ دس نیکیاں تحریر کرو۔ (بخاری حدیث ۵۷۷۷ و مسلم حدیث ۱۲۸)

ملک الموت پر ایمان لانا

{۹۸} وَتُؤْمِنُ بِمَلِكِ الْمَوْتِ الْقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ
ترجمہ: اور ہم موت دینے والے فرشتے پر ایمان رکھتے ہیں جو تمام عالم کی ارواح کو قبض کرنے پر مقرر ہیں (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ملک الموت کے بارے میں بھی ہم کو یقین ہے، جنہیں اہل جہاں کی ارواح قبض کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ملک الموت (موت کا فرشتہ) موکل (مقرر کیا ہوا)۔

قرآن مجید میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (سورہ الم سجدہ ۱۱)۔ ترجمہ: کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحيں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعَرُ طُونَ (سورہ انعام ۶۱)۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو

ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ خیال رہے کہ ملک الموت کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں جو معاونت کرتے ہیں اس لئے رسلنا (ہمارے فرشتے) فرمایا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (سورہ زمر ۴۲)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا (ان کی روحيں) حالت نیند میں، پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کا فیصلہ ہو گیا ہو اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو ایک مقرر میعاد تک۔

اور ملک الموت روح کو قبض کرنے سے نکالنے پر مقرر ہیں۔ پھر اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لیتے ہیں یا عذاب کے فرشتے۔ اور اس کے بعد اس کو لیکر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے اور قضاء و قدر سے ہوتا ہے۔ اس لیے موت دینے کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور کبھی فرشتوں کی طرف اور کبھی صرف ملک الموت کی جانب ہوتی ہے۔ لیکن حقیقتاً موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (سورہ زمر)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر موت کا حکم کر دیا ہو اسے روک لیتا ہے اور دوسری روح کو ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیتا ہے۔

اور انسانی روح مخلوق ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ رعد ۶۲)۔ ترجمہ: اللہ ہر چیز کا پیدا کر نیوالا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ (سورہ اسراء ۸۵)۔ ترجمہ: کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ (سورہ حجر ۲۹)۔ ترجمہ: اور میں نے پھونکی اس میں اپنی روح۔ پھونکی میں اضافت تشریفی ہے۔ روح کے متعلق زیادہ تفصیل شرح عقیدۃ الطحاویہ کتاب الروح اور احیاء علوم الدین میں ہے۔

موت کے وقت مومن کی روح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ بغیر تکلیف کے نکالی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ طٰٓيِبِيْنَ سَلَامٍ عَلٰٓيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (نحل ۳۲)۔ ترجمہ: وہ متقی جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں (اس وقت) فرشتے کہتے ہیں (اے نیک بختو!) سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان (نیک اعمال) کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ (نجر ۳۰)۔ ترجمہ: اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو۔ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس آیت میں اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطمینان والی روح میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی بڑی شان ہے۔ موت کے وقت جن سختیوں اور تکلیفوں کا تذکرہ واعظین کرتے ہیں وہ صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں۔ بہت سی روایت اس سلسلہ میں جو بیان کی جاتی ہیں زیادہ تر منکر ضعیف اور موضوع ہیں (صحیح شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۴۶۸)۔ موت مومن کے لئے آرام و راحت کا ذریعہ ہے، چنانچہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّیْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (مسلم)۔ اور موت کو میرے لئے ہر سختی اور برائی سے آرام کا سبب بنا دے۔ اور کفار کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا الظّٰلِمُوْنَ فِيْ عُزْمَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اٰخِرِ جُودًا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ (انعام ۹۳)۔ ترجمہ: اور اگر آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں تم اپنی جانیں نکالو۔ آج تمہیں ان ناحق باتوں کے بدلے ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْۤیْۤ اَنْفُسِهِمْ (نحل ۲۸)۔ ترجمہ: جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔

یا اللہ ہمیں اسمائے حسنیٰ کے طفیل کے وسیلہ سے، نبی ﷺ کے ذکر کی برکت سے دنیا،

نزع، قبر حشر کی تمام تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ املتی ابو عاصم غلام حسین حنفی ماتریدی

عذاب قبر اور اس کی نعمتیں

{ ۹۹ } وَنُؤْمِنُ عَذَابَ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَسَوَّالٌ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي

قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَعَنِ الصَّحَابَةِ رَضَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

ترجمہ: اور ہم قبر کے عذاب (اس کی راحت) پر ایمان رکھتے ہیں اس شخص کے لئے جو اس کا اہل (مستحق) ہو۔ اور منکر نکیر کے سوال (پر ایمان رکھتے ہیں) میت سے اس کی قبر میں اس کے رب اور اس کے نبی اور اس کے دین کے بارے میں (سوال کرتے ہیں) اس تفصیل کے مطابق جو رسول ﷺ سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اخبار (احادیث) میں وارد ہوئی ہیں۔

تشریح (۱) یعنی ہم مردے سے قبر میں اس کے رب، اس کے دین، اور نبی کے بارے میں سوال کیے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے مروی روایات اور صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم عذاب قبر کو بھی صحیح مانتے ہیں لیکن اس کے لئے عذاب ہے جو اس کا اہل ہو جس طرح رسول ﷺ اور صحابہ سے ثابت ہے۔

اور برزخ موت کے وقت سے بعثت تک کی مدت کو کہتے ہیں (خزائن) اور قبر سے مراد عالم برزخ ہی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَرْجُ الْآخِرَةَ نَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَنْسِ الْآخِرَةَ نَجْعَلْ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (سورہ مؤمنون ۱۰۰)۔ ترجمہ: اور ان کے آگے

ایک آڑ (پردہ) ہے اس دن تک جس میں (مردے) اٹھائے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (سورہ توبہ ۱۰۱)۔ ترجمہ: عنقریب ہم ان منکروں کو دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اللہ فرماتا ہے وَحَاقَّ بِالِ الْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ

عَلَيْهَا غَدَوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

الْعَذَابِ (سورہ مؤمن ۴۵، ۴۶)۔ ترجمہ: اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیرا۔ آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جائیں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔

نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَذِيقَنَّ هُمُ الْعَذَابِ الْأَذَى الَّذِي كَانُوا يَكْفُرُونَ

الْأَكْبَرُ (سورہ سجدہ ۲۱)۔ ترجمہ: اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے عذاب نزدیک کا بڑے عذاب سے پہلے۔ اس آیت کریمہ میں عذاب ادنیٰ سے عذاب قبر اور عذاب اکبر سے مراد عذاب قیامت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأَذْخَلُوا أَنَا (سورہ نوح ۲۵)۔

ترجمہ: اپنی ایسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (ابراہیم

۲۷)۔ ترجمہ: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی اور آخرت میں

اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے یہ آیت عذاب قبر کے بارے

میں نازل ہوئی ہے (مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر)۔ اسی طرح بکثرت احادیث مبارکہ میں عذاب قبر کا ذکر آیا ہے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول ﷺ نے فرمایا یوں نماز میں یہ دعا کیا کرواَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنہ سے۔ اور عذاب قبر صرف قبر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں ہر صورت عذاب ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص فوت ہو اس کو عذاب ہوگا خواہ اسے قبر میں دفن کیا گیا ہو یا اسے درندے پرندے کھا جائیں یا اسے جلادیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اس کو صلیب پر لٹکا دیا جائے یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے۔ بہر حال اس کی روح اور اس کے بدن کو اسی طرح عذاب ہوگا جس طرح اس انسان کو عذاب ہوتا ہے جو قبر میں دفن کیا گیا ہو (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔ اس لئے کہ قبر سے مراد حقیقتاً عالم برزخ ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر اور اس کے سوالات قبر کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔

قبر میں سوال و جواب کا اثبات:

(۲) الفقہ الاکبر میں ہے وَاِعَادَةُ الرُّوْحِ اِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِهٖ حَقٌّ۔ ترجمہ:

اور روح کا میت کے جسم میں لوٹنا برحق (ثابت) ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے فَتَعَادُ رُوْحُهُ فِیْ جَسَدِهِ (مشکوٰۃ)۔ ترجمہ: کہ روح اس

مردہ کی بدن میں لوٹا دی جاتی ہے (پھر مردہ کے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ اس کا ذکر نہیں ہے)۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ بندہ مومن کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب پھر کرواپس جانے لگتے ہیں حَتّٰی اَنَّهُ یَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ (بخاری کتاب الجنائز)۔ ترجمہ: یہاں تک کہ وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ (دوسری روایت میں اتا ہے) پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ یہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تو محمد ﷺ کی بابت کیا کہتا تھا۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے مومن ہے تو اپنے دوزخی مقام کو دیکھ اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تجھے کا مقام عطا کیا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے تھے کہ وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا مگر پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے عقل سے سمجھا اور نہ نقل سے سمجھا پھر لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب اس کے کانوں کے درمیان ایسی لگائی جاتی ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ مردہ سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہیں تو میت مومن کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔

حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا قبر میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں هَلْ رَّبُّکَ تِیْر ارب کون ہے۔ وہ جواب دیتا ہے رَبِّیَ اللّٰهُ میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں مَا دِیْنُکَ کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب میں کہتا ہے دِیْنِیْ

الْإِسْلَامِ مِثْلَ دِينِ الْإِسْلَامِ هُوَ - پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ کون ہے وہ کہتا ہے هُوَ رَسُولُ اللَّهِ يَهْدِي اللَّهُ لِرَبِّهِمْ سُبُلَ - فرشتے مرد سے سوال کرتے ہیں یہ تجھے کس نے بتایا۔ وہ کہتا ہے قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ صَدَقْتُ - میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی پھر رسول اللہ نے فرمایا یہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یثبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ (ابراہیم ۲۷) ترجمہ: ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پختہ قول (کی برکت) سے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو۔

دوسری حدیث میں ہے کہ مردہ تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - (ترمذی) زیادہ تفصیل موت کی یاد میں ہے۔

سوال: موت صرف پہلی مرتبہ آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی پھر قبر میں روح لوٹانے پھر نکالنے سے دو موتیں ہوں گی حالانکہ موت ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا مَوْتَةً أُولَى - ترجمہ: وہ نہیں چکھیں گے موت مگر پہلی بار۔

جواب: اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں۔ (۱) قبر میں بدن کے ساتھ روح متعلق ہونے ہی سے عذاب ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پورے بدن میں روح لوٹائی جائے۔ (۲) روح ساتویں آسمان یا ساتویں زمین میں یا کہیں اور جگہ ہو مگر روح کا بدن سے

تعلق قائم ہوتا ہے جیسا کہ سورج کی شعاعیں ساتویں آسمان سے زمین تک واقع ہوتی ہیں۔ (۳) نیز احادیث صحیحہ سے سوال و جواب کے وقت روح کا بدن میں لوٹا یا جانا ثابت ہے۔ البتہ قبر کی زندگی ضعیف ہوتی ہے جس سے موت کا زوال نہیں کہا جائے گا۔ (۴) یا یہ کہ روح نصف بدن کے اعلیٰ حصہ سے متعلق ہوتی ہے۔ (۵) نیز روح اعادہ کے بعد حاصل شدہ موت پہلی موت میں داخل ہے (نبراس ۹۰۳) نئی موت نہیں نہ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے۔

رَبَّنَا آمِنَّا اِثْنَتَيْنِ وَاٰخِرَتَيْنَا اِثْنَتَيْنِ (سورہ غافر ۱۱) ترجمہ: اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبارہ مردہ کیا اور دوبارہ زندہ کیا۔

اس آیت کی تفسیر یہ دوسری آیت شریفہ ہے: وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (سورہ بقرہ ۲۸) ترجمہ: اور تم پہلے بے جان مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا پھر تم کو موت دے گا پھر قیامت میں اٹھائے گا۔

برزخی زندگی کا ثبوت قرآن وحدیث سے ثابت ہے شہداء زندہ ہیں اور انبیاء کرام کا شب معراج میں مختلف جگہوں میں تشریف فرما ہونا۔ یہ برحق زندگی کی دلیل ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (زمر ۴۲) ترجمہ: اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا (ان کی روہیں) حالت نیند میں پھر روک لیتا ہے ان روہوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور واپس بھیج دیتا ہے۔ دوسری روہوں کو مقرر میعاد

جواب: یہ ہے کہ روح کو روک لینا مردے کے جسم میں عارضی طور پر کسی وقت روح کو لوٹائے جانے کے خلاف نہیں کیونکہ لوٹائے جانے سے دنیاوی زندگی لازم نہیں آتی۔ سونے والے کو دیکھو کہ وہ نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ بلکہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے حالانکہ جسم میں روح باقی ہے۔ اور زندہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی بیداری کی زندگی سے مختلف ہے کیونکہ نیند موت کی سگی بہن ہے ٹھیک اسی طرح جب روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کی درمیانی حالت ہوتی ہے نہ مردہ ہی ہوتا ہے نہ زندہ اور مردہ ہی کہلاتا ہے صرف اسی ایک بات میں غور کر لیجئے بہت سی پیچیدگیاں دور ہو جائیں گی (کتاب الروح اردو ص ۱۰۰) حضرت ابن عباس وغیرہ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: إِنَّ أَرْوَاحَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ تَلْقَى فِي الْمَنَامِ فَتَعَارَفَ مَا شَاءَ مِنْهَا فَإِذَا أَرَادَ جَمِيعُهَا التَّجُوعَ إِلَى الْأَجْسَادِ فَأَمْسَكَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْأَمْوَاتِ عَائِدَةً وَأَرْسَلَ أَرْوَاحَ الْأَحْيَاءِ إِلَى أَجْسَادِهَا (تفسیر منیر ص ۲۸ ج ۲) ترجمہ: بیشک زندہ اور مردہ لوگوں کی روحیں ملتی ہیں خوابوں میں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جب وہ جسموں کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کی روحیں روک رکھتا ہے اپنے پاس اور زندوں کی روحیں واپس لوٹا دیتا ہے ان کے جسموں میں۔

خیال رہے کہ امام طحاوی نے عذاب قبر کا ذکر کیا ہے اور نعیم قبر کا ذکر نہیں کیا اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کے بعد آنے والے عقیدہ میں قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بتایا ہے اور جنت کے باغ میں ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں اور آرام و رحمت بھی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

قبر جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا

{ ۱۰۰ } وَالْقَبُورُ وَصَّةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٍ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ ترجمہ: اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے (ایمانداروں کیلے) یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے (اہل کفر و فساد اور فساق کیلے) (۱)۔

تشریح (۱) یعنی اور قبر مرنے والے کے لیے یا تو جنت کا ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا۔

اور قبر ان نیک لوگوں کے لئے باغ ہے جو دنیا میں توحید و رسالت اور قیامت ایمان رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کرتے ہیں اور کفار و فساق کے لیے قبر دوزخ کا گڑھا ہے کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پھر ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ عذاب قبر ہے یا نہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْقَبُورُ وَصَّةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٍ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ (جامع ترمذی مطبوعہ بیروت حدیث نمبر ۲۴۶۰، جامع ترمذی مترجم ج ۲ حدیث نمبر ۵۱۳ باب جاء فی صفة اواني الحوض)۔ ترجمہ: کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضِرَاءَ فَيُرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ

ذِرَاعًا يُنَوِّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (رواہ ابو یعلیٰ) ترجمہ: بیشک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے جو اس کیلئے ستر ہاتھ فراخ کر دیا جاتا ہے اور اس میں چودویں رات کے چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے۔ ایسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے (کتاب احوال القبر ص ۱۱۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلّات دکھائے جاتے ہیں اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ تیری رہائشگاہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے یہاں بھیجے گا۔ (مسلم کتاب الجنة و صفتہ)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رو پڑتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے کہا گیا: آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر رو پڑتے ہیں تو فرمایا بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے اور اگر اس منزل سے نجات نہ پائی اور اس کے بعد کا مرحلہ اس سے سخت تر ہوگا (مشکوٰۃ)۔

وَالْقَبْرِ وَضْعَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ خُفْرَةٍ مِّنْ خُفْرِ النَّيِّرَانِ

اور ناصر الدین الابانی لکھتے ہیں قِطْعَةً مِّنْ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (حاشیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۲۹۶)۔ اس حدیث کے بارے میں حسن بن علی سقاف لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے بلکہ موضوع (من گھڑت) ہے (حاشیہ صحیح شرح عقیدۃ

الطحاویہ ص ۴۶۶)۔ کہ یہ ایک بہت ہی ضعیف حدیث کا ٹکڑا ہے۔ امام ابو جعفر احمد طحاوی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ علم حدیث میں ناصر الدین البانی اور حسن سقاف سے بہت اونچا ہے۔ اس لئے امام طحاوی کا اس روایت کو نقل کرنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ واللہ اعلم۔

اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر کو ہمارے لئے جنت کا باغ بنا۔ آمین

منازل حشر

{ ۱۰۱ } نُوْمِنُ بِالْبُعْثِ وَ جَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ

وَالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ
ترجمہ: ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے (۱) اور قیامت کے دن اعمال کی جزا پر ایمان رکھتے ہیں (۲) اور اعمال نامے پیش کئے جانے (۳) اور حساب (۴) اور اعمال نامے پڑھے جانے (۵) اور ثواب (فرمانبرداری کے لئے)، و عذاب (گنہگاری کے لئے حسب وعدہ و عید) (۶) اور پل صراط سے گزرنے (۷) اور اعمال تو لے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔

تشریح (۱) یعنی ہم قیامت میں دوبارہ پیدا کیے جانے، اعمال کا بدلہ ملنے، اللہ کے حضور پیش ہونے، حساب و کتاب، اعمال نامہ پیش کیے جانے، اور اس کے مطابق ثواب و عقاب دیے جانے اور پل صراط پر گزرے اور اعمال کے تولے جانے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔

یوم بعث کا ذکر قرآن کریم کی بکثرت آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (سورہ یس ۷۸)، کافر کہنے لگا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ آپ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (یاسین ۵۱)، تو وہ سب لوگ یقدم قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (الاسرار ۵۱) اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا، فرما دیجئے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (القیامۃ ۳)، کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم ہرگز نہیں اس کی ہڈیاں جمع کریں گے، ضرور کریں گے، ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی پور پور کو درست کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَوْمَ تَشْفَقُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ سِرًّا عَاذِلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (ق ۴۴)، جس دن زمین ان سے کھل جائے گی اور وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے یہ جمع کرنا صرف ہمارے لئے ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (الاعراف ۲۹)، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تمہیں قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (سورہ مومنون ۱۶) ترجمہ: کہ بے شک تم قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (سورہ حج ۵) ترجمہ: اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ

اٹھائے گا ان کو قبروں میں ہیں۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ (سورہ نمل ۸۷) ترجمہ: اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں تو گھبرائے جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْذُرُونَ (سورہ زمر ۶۸) ترجمہ: اور پھونکا جائے گا صور میں پس بیہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں مگر جس کو چاہے اللہ تعالیٰ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار پس جب ہی وہ کھڑے ہونگے دیکھتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (سورہ یس ۵۱-۵۳) ترجمہ: اور پھونکا جائے گا صور میں تو جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ کہیں گے ہائے خرابی ہم کو کس نے اٹھایا ہم کو ہماری نیند سے۔ یہ وہ ہے جو وعدہ کیا اللہ نے اور سچ فرمایا رسولوں نے۔ نہیں ہے مگر ایک آواز پس اس وقت وہ سب ہمارے ہاں حاضر ہوں گے۔

اسی طرح دیگر آیات میں قیامت کا ذکر ہے۔

(۲) جزا اعمال کا ذکر قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ ترجمہ: مالک ہے روز جزا کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَوْمَئِذٍ

يُوقِّعُهُمُ اللَّهُ دَيْنَهُمُ الْحَقُّ (سورہ نور ۲۵) ترجمہ: اس دن اللہ ان کو پوری جزا دے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور حاضری ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَوْمَئِذٍ نَعْرِضُكَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (سورہ حاقہ ۱۷) ترجمہ: اس دن تم سامنے پیش کیے جاؤ گے نہیں چھپی رہے گی کوئی بات۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (الکہف ۴۸)۔ اور وہ پیش کئے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صف باندھے ہوئے (پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج) تم اگئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَا لَاقِيَهُ (سورہ انشقاق ۶) ترجمہ: اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے پھر اس سے ملنا۔

(۴) حساب برحق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (انبیاء ۴۷)، جس دن حساب قائم ہوگا۔

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (ابراہیم ۴۱)، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَسْبِيحُهُ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ترجمہ: اور جو اپنا نامہ اعمال دیا گیا اپنے دائیں ہاتھ میں تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (غافر ۱۷)۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (سورہ انبیا) ترجمہ: ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔

(۵) نامہ اعمال کا پڑھنا برحق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا۔ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ (سورہ اسراء ۱۳) اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جس سے وہ کھلا پائے گا۔ اور ہم نکالیں گے اس کے لئے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ (اپنے سامنے) کھلا ہوا پائے گا۔ حکم ہوگا اپنی کتاب (نامہ اعمال) پڑھ تیرا اپنا ہی آج تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَلِّنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاوْا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاصِرًا (الکہف ۴۹) اور رکھ دیا جائے گا (ان کے سامنے) نامہ عمل پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، اس سے کہ اس میں ہے اور کہیں گے صد حیف! اس نوشتہ کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے گناہ کو مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے۔ اور اس دن وہ پالیں گے جو عمل انہوں نے کئے تھے اپنے سامنے۔

(۶) نیکیوں کو ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور بدکردار لوگوں کو برے اعمال کی سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ (سورہ زلزال) ترجمہ: پس جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔

(۷) پل صراط حق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَاهْدُواهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَهَنَّمَ طَوْقِفُواهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (سورہ صافات) ترجمہ: ان سب کو ہانک دو وزح کی طرف اور انہیں ٹھراؤ ان سے پوچھنا ہے۔
وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (سورہ مریم)
ترجمہ: اور تم سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا گزر دوزح پر ہو گا یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

(۸) میزان برحق ہے یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں ترازو پر اعمال کا تولو جانا برحق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اعراف ۷) ترجمہ: اور اعمال کا تولو جانا اس دن برحق ہے۔ پس جن کے بھاری ہوں گے ترازو تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ (اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اپنی جانوں پر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (قارعہ ۶) پھر جس کے (نیکیوں کے) پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پشدیش (وسرت) میں ہوگا اور جس کے (نیکیوں کے) پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانا ہاویہ (بڑھکتی ہوئی آگ) ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (سورہ انبیاء ۴۷) ترجمہ: اور ہم رکھیں گے ترازو عدل کی قیامت کے دن پس نہ ظلم کیا جائے گا کسی پر۔ اور اگر ہوگا کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر ہم اس کو بھی

لائیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ تَقِيلَتَانِ عَلَى الْمِيزَانِ (صحیح البخاری کتاب التوحید) ترجمہ: دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں خدائے رحمان کو پیارے ہیں۔ میزان میں بھاری ہیں وہ یہ ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ اس میں اختلاف ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے یا عمل کرنے والا بھی ساتھ تولو جائے گا کیونکہ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: کہ ایک بڑا موٹا آدمی قیامت کے دن آئے گا اور اللہ کے نزدیک مجھڑ کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو: حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (سورہ کہف ۱۰۵) ضائع ہوگئی ان کے اعمال ترجمہ: تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن نہیں قائم کریں گے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کفار کے اعمال تولے نہیں جائیں گے اور یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے عامل کو تولو جائے گا۔ اس دوسرے مطلب کی بنا پر صاحب شرح العقیدۃ الطحاوی نے لکھا ہے: وَفِي هَذَا السِّيَاقِ فَأَيْدَةُ جَلِيلُهُ وَهِيَ أَمَّ الْعَامِلِ يُوزَنُ مَعَ عَمَلِهِ (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔ (تمہید فی بیان اتوحید ۱۲۸)۔

رَبَّنَا عَلَيْنَا نَوَكُنَا وَإِلَيْكَ آتَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ رَبَّنَا اغْنِ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ آمین

- نبی کریم ﷺ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نزع، قبر اور حشر کی سب منزلوں میں کامیابی اور سلامتی عطا فرما۔ آمین۔ ابو عاصم غلام حسین حنفی ماتریدی

دوزخ و جنت موجود ہیں دونوں کے لئے فنا نہیں

{۱۰۲} وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) جنت و دوزخ دونوں پیدا کی ہوئی ہیں (۱) کبھی فنا نہ ہوں گی اور نہ ختم ہوں گی (۲)۔

تشریح (۱) یعنی جنت و جہنم پیدا کی جا چکی ہیں، یہ کبھی نابود نہ ہوں گیں، اور نہ پرانی ہوں گی۔

اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس وقت موجود ہیں اہل سنت اسی ہی عقیدہ پر قائم رہے یہاں تک کہ معتزلہ قدریہ کا ظہور ہوا انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن پیدا کرے گا مگر یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے متعلق فرماتا ہے: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ (آل عمران ۱۳۳) ترجمہ: جنت پر ہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَكْلَهَا دَائِمٌ (سورہ رعد ۳۵) ترجمہ: جنت کے کھانے ہمیشہ رہنے والے ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي

الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا (سورہ قصص ۸۳) یہ آخرت کا گھر ہے جس سے ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کرتے ہیں جو زمین میں سرکشی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد کا۔

اللہ تعالیٰ اہل جنت کے متعلق فرماتا ہے: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔ (سورہ الحجرات ۲۸) ترجمہ: نہیں پہنچنے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ نکالے جائیں گے اس سے۔

جنت ساتویں آسمان کے اوپر سردرة المنتهی کے پاس ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى (سورہ نجم) (بحر الکلام ۱۲۸) ترجمہ: اس کے پاس جنت الماوی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارہ میں فرمایا: أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورہ آل عمران ۱۳۱) ترجمہ: دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (سورہ مائدہ) ترجمہ: اہل دوزخ کے لیے دائمی عذاب ہے۔

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقرہ ۸۰) ترجمہ: تو وہی دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

نیز اہل دوزخ کے بارہ میں فرمایا: وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (بقرہ ۱۶) ترجمہ: اور وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔

اور دوزخ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ساتویں زمین کے نیچے ہے اللہ فرماتا ہے:

إِنَّ الْمُنَجَّارَ لَفِي سَجِّينٍ۔ ترجمہ: کہ بے شک بدکار لوگوں کا دفتر سجین ہے۔

اور بعض نے جنت اور دوزخ کے بارے میں توقف کیا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ اب وہ

کہاں ہیں واللہ اعلم۔

امام ابو شکور محمد سالمی رحمہ اللہ فرقہ مغز لہ اور جہمیہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لَا يَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى قَالًا فَصِغَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ بَاقِيَةٌ بِإِثْقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا فِيهِمَا وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْأَزْوَاجِ يَا ذُنَّ لِلَّهِ تَعَالَى (التمہید فی بیان التوحید ۱۲) ترجمہ: کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بیہوش ہو جائیں گے آسمان اور زمین والے سوائے وہ جو اللہ چاہے تو پھر بعض چیزیں باقی رہیں گی اللہ تعالیٰ کے ان کو باقی رکھنے سے جیسے جنت اور دوزخ اور جو کچھ ان میں ہے اور عرش اور کرسی اور لوح اور قلم اور تمام ارواح سب اللہ کے حکم سے۔

امام ابو لمعین نسفی فرماتے ہیں: قَالَ أَهْلُ الشُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَبْعَةٌ لَا تَقْنَى الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ بِأَهْلِهِمَا وَالْأَزْوَاجِ (بحر الکلام فی علم التوحید ۷۲) ترجمہ: اہل سنت و جماعت نے کہا ہے سات چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہوں گی: عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت اور دوزخ ان کے باشندوں کے ساتھ اور تمام ارواح۔

بعض کے نزدیک اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ أَفَانٌ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ترجمہ: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے تمہارے رب کی ذات جلال و عظمت والی ہے باقی رہے گی۔

اللہ فرماتا ہے: كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ (سورہ قصص ۸۸) ترجمہ: ہر چیز

ہلاک اور فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔

یعنی ہر چیز قابل فنا ہے بقا ہے تو صرف اللہ کے لئے ہے۔

جنت میں داخل کرنا اللہ کا فضل ہے، دوزخ میں ڈالنا عدل ہے

{۱۰۳} وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا۔

فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ أَذْخَلَهُ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ أَذْخَلَهُ عَذَابًا مِنْهُ

ترجمہ: اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرمایا (۱) اور ان دونوں کے لئے رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا۔ پس جس کو چاہئے گا ان میں سے اپنے فضل سے جنت کا اہل بنا دے گا اور جسے چاہے گا عدل کے ساتھ دوزخ کا اہل بنائے گا (۲)۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سے جنت و جہنم کو پیدا کر لیا تھا، اور پھر ہر دو میں جانے والے انسانوں کو پیدا کیا، پس جس کو چاہا اپنے فضل سے جن کا حقدار بنایا اور جس کو چاہا اپنے عدل اور انصاف سے جہنم کا حق دار بنایا۔

تشریح (۱) یعنی جنت کو دیگر مخلوق سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (سورہ آل عمران ۳۳) ترجمہ: جنت پر ہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

نیز فرمایا: أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (سورہ حدید ۲۱) ترجمہ: ان لوگوں

کے لئے تیار کی گئی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

نبی ﷺ نے سدرۃ المنتہی کو دیکھا اور وہاں جنتہ الماوی کو بھی دیکھا۔ اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورہ آل عمران ۱۳) ترجمہ: وہ دوزخ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

(۲) تو جس کو چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا کہ جس کو چاہے گا دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر عرض کیا کہ:

یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ ﷺ نے تین بار فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائے گا میں نے عرض کیا آپ ﷺ بھی نہیں آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اپنے سرانور پر رکھا اور فرمایا میں بھی نہیں۔ مگر یہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں چھپالے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا (مشکوۃ قیام رمضان)

اس حدیث میں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب حقیقی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ ع تیری رحمت کا طلبگار آیا۔

اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اگر عطا کرے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس کا عدل ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ترجمہ: اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ترجمہ: اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ترجمہ: اور لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں پر فضل کر نیوالا ہے۔

نیز فرمایا: جَزَاءُ مَنْ كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ: بدلہ ہے بسبب اس کے کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔

انسان وہی کرتا ہے جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے

{۱۰۴} وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدَّرَ لَهُ وَصَائِرُ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ

ترجمہ: اور ہر شخص وہی کام کرتا ہے جس کے لئے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) فراغت ہو چکی ہے (۲) اور ہر شخص اسی چیز کی طرف لوٹنے والا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی ہر انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کے حق میں لکھ دیا ہے حدیث میں ہے کہ ابھی بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو چار باتیں لکھتا ہے اس کی مدت زندگی لکھتا ہے۔ اس کا رزق لکھتا ہے۔ یہ نیک بخت ہو گا یا بد بخت تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے (مشکوۃ کتاب الایمان باب القدر مختصراً)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكُلٌّ ميسر لِمَا خُلِقَ لَهُ۔

ایک اور دوسری روایت میں ہے: فَكُلٌّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (بخاری مسلم)

ترجمہ: کہ ہر انسان کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کیلئے وہ پیدا ہوا۔

ہر کام اور حکم کا فیصلہ ہو چکا ہے (۲)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (اسراء ۸۴) ترجمہ: آپ فرما دیجئے

کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فَرَّغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ السَّعِيرِ (ترمذی ۲۱۴۲)۔ تمہارا رب بندوں کے معاملات میں سے فارغ ہو چکا ہے تو ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا۔ (۳) جس کیلئے پیدا کیا گیا اسی طرح لوٹنے والا وہی کام کر نیوالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَئِيْئِسْ لِلْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَذِبٌ (سورہ اللیل) تو ہم بہت جلدی اس کے لئے دشواری آگ مہیا کر دے گے۔

یارب العالمین ہمیں جنتی گروہ میں شامل فرما دینا۔ آمین

نیکی و بدی بندوں کے حق میں مقدر ہے

{۱۰۵} وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مَقْدَرٌ أَلَى الْعِبَادِ

ترجمہ: اور نیکی اور بدی دونوں بندوں کے حق میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مقدر ہیں (۱)۔

تشریح (۱) یعنی خیر و شر دونوں بندوں کیلئے تقدیر میں لکھی گئی ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ مسئلہ تقدیر پہلے تفصیلاً بیان کر چکے ہیں وَإِنَّمَا آعَادَةٌ تَأْكِيْدًا وَمُبَالَغَةً فِيْ اِثْبَاتِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ (نور الیقین فی اصول الدین)۔ صرف مسئلہ قضاء و قدر میں تاکید اور مبالغہ کے لئے لائے ہیں۔ اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر پیدا کرنے پر قادر ہے۔

حدیث میں ہے وَلَوْ مِنْ مِنْ قَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ترجمہ: اور ہم ایمان لاتے ہیں اس کی اچھی اور اس کی بری تقدیر پر۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ۔ (توبہ ۵۱) ترجمہ: ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں مگر جو اللہ نے لکھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (سورہ فرقان ۲) ترجمہ: اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (سورہ نساء ۷۸) ترجمہ: فرمائیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے

استطاعت کی دو قسمیں

{۱۰۶} {وَالْإِسْطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي

لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ وَأَمَّا الْإِسْطَاعَةُ الَّتِي مِنْ جِهَتِهِ الصِّحَّةُ وَالْوُسْعُ وَالتَّمَكُّنُ وَسَلَامَةُ الْأَلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ

وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الْاَوْسَعَهَا ترجمہ: اور وہ استطاعت جس کی وجہ سے فعل واجب ہوتا ہے جیسے توفیق ہے، جس سے مخلوق کا اتصاف جائز نہیں، تو یہ استطاعت، فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور وہ استطاعت جو صحت، وسعت، قدرت اور آلات کی سلامتی کے اعتبار سے ہے اس کا وجود فعل سے پہلے ہوتا ہے اور خطاب (حکم) اس استطاعت سے متعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ (۱)

تشریح (۱) یعنی استطاعت فعل بایں معنی کہ جس کے حاصل ہونے سے ہی بندہ کوئی کام کر سکے، اور جو بندے کے قبضہ میں نہیں سمجھی جاتی، وہ فعل کے ساتھ ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے اور استطاعت بمعنی تندرستی، گنجائش، طاقت، اور اسباب و آلات کا میسر ہونا، یہ بندے کو پہلے سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر بندے کو اللہ کی طرف سے کسی کام کا مکلف بنایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، (اللہ ہر ایک کو اس کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بناتے ہیں۔

عقیدۃ الطحاویہ کے بعض دیگر نسخوں میں متن کی عبارت یوں ہے:

وَالْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةٍ۔

اور استطاعت، طاقت، قدرت اور وسعت متقارب المعنی الفاظ ہیں۔ نیز استطاعت کی دو قسمیں ہیں کہ جن کو حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور استطاعت بمعنی توفیق دینا اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ مخلوق کے لئے یہ اختیار نہیں ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (سورہ ہود ۲۰)۔ ترجمہ: نہ تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ وہ دیکھتے تھے۔

اس میں حقیقت قدرت کی نفی ہے نہ اسباب و آلات کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور وہ قدرت جو فعل سے قبل ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (سورہ آل عمران ۹۷)۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کے لئے خانہ کعبہ کا

حج ضروری ہے اس کے لئے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (سورہ تغابن ۱۶)۔ ترجمہ: اور تم اللہ سے استطاعت کے مطابق ڈرو۔

علامہ عبدالغنی فرماتے ہیں استطاعت ایک عرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جانور میں پیدا فرمایا ہے جس کے ساتھ وہ افعال اختیار یہ کرتا ہے اور یہی فعل کیلئے علت ہے اور جمہور اس پر ہیں کہ یہ استطاعت اداء فعل کیلئے شرط ہے نہ کہ علت۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ کام کرنے کے ارادہ کے اسباب و آلات کی سلامتی کے بعد اللہ تعالیٰ اس صفت کو پیدا فرماتا ہے تو اگر کوئی فعل خیر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فعل خیر کی قدرت پیدا فرماتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو برے کام کی قدرت پیدا فرماتا ہے تو اسی لئے بندہ ذم و عقاب کے لائق ہوتا ہے (شرح العقیدۃ الطحاویہ)

اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی ادائیگی کے لئے استطاعت اور قدرت اور طاقت کا ہونا شرط ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورہ بقرہ ۲۸۶)۔ ترجمہ: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ استطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم: وہ قدرت اور طاقت جو اللہ نے ہر بندے میں رکھی ہے جس کے سبب سے بندہ افعال اختیار یہ کرتا ہے اور یہ استطاعت فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اسی کا نام توفیق ہے۔ دوسرا اسباب و آلات کا سلامت ہونا اور صحت و تندرستی کا ہونا ہے اور یہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے۔

بندوں کے افعال مخلوق ہیں

{۱۰۷} وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلَقَ اللَّهُ وَكَسَبَ مِنَ الْعِبَادِ

ترجمہ: اور بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہیں اور بندوں کی جانب سے کسب ہے (۱)۔

تشریح (۱) افعال فعل کی جمع کام، عباد عبد کی جمع، خلق پیدا کرنا، مخلوق، کسب کمانا، خلق اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ کسب بندے کا فعل ہے، اسی لئے خلق کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور کسب کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے۔

افعال عباد کی دو قسمیں ہیں: (۱) افعال اضطراریہ جو بندہ سے اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر صادر ہوتے ہیں جیسے العروق النابضۃ (دھڑکتی رگیں) درختوں کی حرکت اور حرکت مرتش (اس شخص کی حرکت جسے رعشہ کا عارضہ ہو)۔ اس طرح کی افعال بالاتفاق اللہ

تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ (۲) افعال اختیاریہ مثلاً کفر و ایمان، طاعت اور معصیت وغیرہ، یہی محل اختلاف ہیں، جبر یہ ان افعال کے بارے میں بندہ کو مجبور محض مانتے ہیں اور معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ خود ان افعال کا موجد اور خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو کوئی دخل نہیں اور اہل سنت والجماعت نہ تو جبر یہ کی طرح بندہ کو مجبور محض مانتے ہیں کہ اس کی قدرت و اختیار کو کوئی دخل نہ ہو اور نہ معتزلہ کی طرح اللہ تعالیٰ کو بالکل بے دخل مانتے

ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اختیاریہ بندہ اور اللہ دونوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ بندہ کی قدرت کا تعلق کسب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق خلق سے ہے یعنی بندہ کا سبب ہے اور اللہ خالق ہے۔ اہل سنت کی دلیل متعدد نصوص ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (سورہ صافات ۹۶)۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ زمر)۔ ترجمہ: اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (مؤمنون ۱۴)۔ ترجمہ: اللہ بابرکت سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔

خلق کا معنی پیدا کرنا، اندازہ کرنا، تصویر بنانا۔ یہاں اس آیت شریفہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ تصویریں بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بہتر تصویریں بنانے والا ہے کیونکہ اس کی صفت هُوَ الْمُصَوِّرُ (وہ صورتیں بنانے والا) بھی ہے۔ لہذا یہ درست نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ پیدا کرنے والے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ بھی ہے، جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لئے یہاں پیدا کرنا مراد ہی نہیں، یہاں اندازہ کرنا، تصویر بنانا مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (انفال ۱۷)۔ ترجمہ: اور (اے محبوب!) نہیں پھینکی آپ نے (وہ مشیت خاک) جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ (ج ۱۰)۔ ترجمہ: یہ بسبب اس کے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّهَا يَكْسِبُهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ (سورۃ النساء ۱۱۱)۔ ترجمہ: اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ بقرہ

۱۸۲)۔ ترجمہ: اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا اس نے کمایا۔

اور بندوں کے افعال اختیار یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ان کو ثواب دیا جاتا ہے اور ان کے ترک کرنے سے عذاب ہوتا ہے۔ اس میں بندوں کی فعل کی نسبت بندوں کی طرف حقیقت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورہ ہود ۳۶)۔ ترجمہ: تو مت مایوس ہوں ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ (سورہ بقرہ ۹۷)۔ ترجمہ: اور جو اچھے کام تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔ اس میں جبریہ فرقہ کا رد ہے جو بندوں کے اختیار اور کسب کا بالکل انکار کرتے ہیں۔

بندوں کو بقدر طاقت مکلف بنایا گیا ہے

{ ۱۰۸ } وَلَمْ يَكْلِفْهُمْ اللَّهُ تَعَالَى الْإِمَّا يَظُنُّونَ وَلَا يَظُنُّونَ الْإِمَّا كَلَّفَهُمْ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَقُولُ لَا حِيلَةَ لَا حِدٍ وَلَا حَرَكَةَ لَا حِدٍ وَلَا تَحَوَّلَ لَا حِدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا حِدٍ عَلَى أَقَامَةِ

طَاعَةِ اللَّهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے (ان بندوں کو) مکلف نہیں بنایا مگر ان ہی کاموں کا جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں اور وہ نہیں طاقت رکھتے مگر جس کے وہ مکلف ہیں اور یہی (۱) لَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی تفسیر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ کسی کے لئے کوئی حیلہ ہے اور نہ کسی کے لئے کوئی طاقت ہے (نیکی کرنے کی لئے)، اور نہ کسی کے لئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے مگر اللہ کی مدد سے اور نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ادا کرنے پر کسی کو کوئی قوت ہے اور نہ ثابت قدم رہنے کی طاقت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔

تشریح (۱) اللہ نے انہیں اسی کا مکلف بنایا جس کی وہ طاقت رکھتے تھے، اور بندے اسی کی طاقت رکھتے ہیں جس کا انہیں مکلف بنایا ہے۔ چنانچہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ کا یہی معنی ہے، یعنی گناہ سے بچنے کا کوئی حیلہ حرکت، اور طاقت (حول) بندے کو اللہ کی مدد کے بغیر نہیں، اور اللہ کی اطاعت فرماں برداری کی قوت قدرت بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو استطاعت کے بقدر مکلف بنایا ہے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورہ بقرہ ۲۸۶)۔ ترجمہ: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورہ انعام ۱۵۶)۔ ترجمہ: ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورہ بقرہ ۱۸۵)۔ ترجمہ: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سورہ الحج ۷۸)۔ ترجمہ: اور اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (سورہ نساء ۲۸)۔ ترجمہ: اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تخفیف کرے تم سے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اور یہاں طاقت سے مراد توفیق ہے نہ کہ قدرت اور آلات کی سلامتی ہے کیونکہ بندہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہے گناہ سے بچنے کے اعتبار سے اور اطاعت میں توفیق ظاہر ہے۔ ایمانداروں کی دعا ہے رَبَّنَا وَلَا تُخِزْنَا مَا لَا قُوَّةَ لَنَا بِهِ (سورہ بقرہ ۴۰)، اے اللہ ہمیں ایسی بات کا حکم نہ دے جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔

ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے

{ ۱۰۹ } وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِى بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمُهُ وَقَضَائِهِ وَقَدَرُهُ ترجمہ: (۱) ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادہ، علم، فیصلہ اور تقدیر کے مطابق چلتی ہے۔

تشریح (۱) یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی منشاء، اس کے علم اور قضا و قدرت سے جاری و ساری ہے۔ اس کی مشیت (چاہت) سب کے ارادوں پر غالب ہے۔ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ وہ ہر قسم کے عیب اور ناگوار چیزوں سے پاک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے مگر مخلوق میں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ وہی اللہ تعالیٰ سب سے پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کیونکہ ظلم کرنا گناہ ہے اور اللہ گناہ سے پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ وَمَا أَكَاظِلُّمٌ لِّلْعَبِيدِ (سورہ ق ۲۹) ترجمہ: ہمارے ہاں بات بدل نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ يَظْلِمُونَ (سورہ زخرف)۔ ترجمہ: اور ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا۔ البتہ وہ خود ظالم تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (سورہ کھف ۴۹) ترجمہ: اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا (طہ ۱۱۲)۔ ترجمہ: جو نیک کام کرے اور وہ ایماندار ہو تو اس کو ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔

قضاء کی دو قسمیں ہیں: (۱) قضاء تکوینی جیسے اللہ فرماتا ہے قَضَاهُ نَسْبَعُ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (سورہ فصلت ۱۲)۔ ترجمہ: تو اللہ نے دو دن میں سات آسمان بنائے۔ (۲) قضاء شرعی جیسے اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنِّيَ (سورہ اسراء ۲۳)۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔

اس آیت میں قضاء تکوینی مراد ہے نہ کہ قضاء شرعی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نظام خداوندی دو طرح کا ہے (۱) تشریعی جس میں خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کیلئے کتابیں و شریعت دے کر انبیاء کرام کو بھیجا گیا (۲) تکوینی جس میں کائنات کا نظام اللہ کی قدرت و مشیت اور اس کی قضاء کے مطابق چلتا ہے یعنی موت و زندگی، عمر و رزق، راحت و آسانی، مصیبت و پریشانی، نجات و ہلاکت۔ ان خدمات کیلئے تمام طور پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں مگر زمرہ انبیاء کرام میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اس قسم کی خدمت کیلئے مخصوص کر لیا ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں (۱) تقدیر مبرم جو لوح محفوظ میں لکھی ہے جس میں کوئی

تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ (۲) تقدیر معلق جس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ اور یہ تقدیر کی دونوں قسمیں بندوں کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے انجام سے آگاہ ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ (الروم ۳۹)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مشیت سب پر غالب ہے

{ ۱۱۰ } غَلَبَتْ مَشِيئَةُ الْمَشِئَاتِ كُلِّهَا وَغَلَبَ قَضَاءُ الْحَيْلِ كُلِّهَا
ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی مشیت تمام مشیتوں پر غالب ہے اور اس کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کا فیصلہ تمام حیلوں اور تدبیروں پر غالب ہے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی اس کی مشیت تمام مشیتوں پر غالب ہے اور اس کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے اور اس کے فیصلے تمام فیصلوں پر غالب ہیں۔ اس میں رد ہے معتزلہ کے گمان فاسد کا کہ اللہ نے چاہا کہ کافر ایمان لائے اور کافر نے اپنے لئے کفر چاہا۔ تو جو کافر نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا۔ تو پھر کافر کی مشیت نافذ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ اس عجز و کمزوری سے بلند و برتر ہے۔

ایک نسخہ میں وَعَكَسَتْ اِرَادَتُهُ اِلَّا رَاَدَاتِ كُلِّهَا مذکور ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ ج ۲ ص ۱۸۸)۔ ترجمہ: اور اس کا ارادہ تمام ارادوں کے (برعکس) خلاف ہے۔

الْحَيْلُ سے مراد تدبیریں ہیں یعنی جو بندوں کی تدبیریں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے

غالب ہیں اور اس کی چاہت سب کی چاہتوں پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(سورہ یوسف ۲۱)۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سے امور سرانجام دینے کی طاقت دی ہے جسکی وجہ سے جزاء و سزا کا وقت مقرر کیا ہے۔ مَشِيئَةُ تَعَالٰی فِيْ اَنْ يَّجْعَلَ النَّاسَ مُخْتَارِيْنَ فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اَخْتَارَ بِاَرَادَتِهِ الْحَزَّةَ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اَخْتَارَ بِاَرَادَتِهِ الْحَزَّةَ طَرِيقَ الشَّرِّ (العقیدۃ الاسلامیۃ ۶۶۶)۔ کہ اللہ برتر لوگوں کو اختیار والا بنا دے تو جو چاہے ان میں آزادی سے اپنے ارادہ کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے ان میں سے آزادی کے ساتھ اپنے ارادہ سے برائی کی راہ اختیار کرے (اور یہ اختیار بندوں کو حاصل ہے)۔ واللہ اعلم۔

اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا

{ ۱۱۱ } { يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ اَبَدًا }

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور ہمیشہ وہ کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرتا (۱)۔

تشریح (۱) وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف ہے جس پر قرآن پاک دلالت کرتا ہے۔ خود اللہ نے اپنے نفس (ذات) کو لوگوں پر ظلم سے منزہ قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (سورہ ق

ترجمہ: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (سورہ زخرف ۸۶) ترجمہ: اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود ظالم تھے۔

نبی ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے آسمان والوں کو عذاب دے اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کے حق میں ظلم کر نیوالا نہیں (نور الیقین ص ۲۳۳)۔ علامہ محقق عبدالغنی فرماتے ہیں لِأَنَّ الظُّلْمَ يُقَالُ عَلَى التَّصْرِفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ كَرَهًا وَهَذَا مَحَالٌ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ الْكُلَّ مِلْكُهُ فَلَهُ التَّصْرِفُ كَيْفَ شَاءَ۔ ترجمہ: اس لئے کہ ظلم کہا جاتا ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں زبردستی سے تصرف کرنے کو اور یہ محال ہے اللہ کے حق میں کیونکہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے تو اس کیلئے حق ہے کہ وہ تصرف کرے جس طرح وہ چاہتا ہے (شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۳۰)۔

نبی ﷺ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَوَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاءٍ وَأَتَتْهُ أَهْلُ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ (نور الیقین فی اصول الدین ص ۲۳۱)۔ بیشک اللہ تعالیٰ اگر البتہ عذاب دے ان کو تو وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

ایک نسخہ میں اَبَدُکِی بجائے اَحَدًا ہے اور یہ آیت بھی یہاں درج ہیں لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ اس سے باز پرس نہیں کی جاسکتی ہے اور لوگوں سے ان کے اعمال کے متعلق باز پرس ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جاسکتا

{۱۱۲} تَقْدَسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ وَتَنْزَعُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ وَلَا

يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (سورہ انبیاء ۲۲)

ترجمہ: اور ہر برائی اور عیب و ہلاکت سے پاک ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جاسکتا اور مخلوقات سے پوچھا جائیگا (۱)۔

تشریح (۱) تَقْدَسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ وَتَنْزَعُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ۔ یہ عبارت بعض نسخوں میں نہیں ہے یعنی ہر برائی اور خرابی سے وہ پاک ہے، اور ہر عیب اور خامی سے وہ منزہ ہے۔ قرآن میں ہے، وہ جو کرے اس پر باز پرس نہیں، اور اور ہاں لوگوں سے باز پرس ہوگی۔

فَعَلِمَ أَنَّهُ مُنْزَعٌ مُقْدَسٌ عَنْ فِعْلِ السُّوءِ وَالْفِعْلِ الْمَعْيَبِ الْمَذْمُومِ كَمَا أَنَّهُ مُنْزَعٌ مُقْدَسٌ عَنْ وَصْفِ السُّوءِ وَالْوُصْفِ الْمَعْيَبِ الْمَذْمُومِ (شرح العقيدة الطحاوية)۔ ترجمہ: معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برے فعل سے منزہ اور پاک ہے اور ہر عیب ناک مذموم فعل سے بھی پاک ہے جیسا کہ وہ برے اور مذموم وصف سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا بندوں سے پوچھا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (الکاثر ۸)۔ ترجمہ: پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ کے قدم پل صراط

سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے چار باتوں کے متعلق باز پرس نہیں کر لی جائے گی:
(۱) عمر کو کس کام میں ختم کیا (۲) جسم کو کس کام میں دبلا کیا (۳) علم کے مطابق کیا عمل کیا (۴) مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا (تفسیر مظہری)۔
حٰیثِ ہلاکت۔ شٰئِنِ ناگوار چیزیں

زندوں کی دعاؤں اور ان کے صدقات کا مردوں کو فائدہ ہوتا ہے

{۱۱۳} وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَّنْفَعَةٌ لِّلْأَمْوَاتِ

ترجمہ: زندہ لوگوں کے دعا کرنے میں (۱) اور صدقہ کرنے (۲) میں مردوں کے لئے فائدہ ہے

تشریح (۱) زندہ لوگوں کی جانب سے مرے ہوئے مسلمانوں کو دعا اور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے استفسار کیا کہ جب وہ اہل قبور کے لئے استغفار کریں تو کیا کلمات کہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کلمات کہو
الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ
اللَّهُ الْمُتَّقِدِّمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَآ حِقُونٌ۔ ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اے ایماندار اور اسلام والو، آخرت کے گھر والو۔ اللہ
ہمارے اور تمہارے پہلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے۔ بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو
تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ نماز جنازہ بھی دعا ہے اور اس میں میت کی سفارش ہے۔
اور انبیاء اور رسل دیگر اہل ایمان نے دعائیں کی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اس سے معلوم

ہوا کہ دعا کا یقینی فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) اور اسی طرح دیگر صدقات کا ثواب ملتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے۔ اس نے کچھ وصیت نہیں کی۔ میرا
خیال ہے اگر وہ کلام کرنے کے قابل ہوتی تو صدقہ کرتی۔ کیا اگر میں اس کی طرف سے
صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا۔ آپ ﷺ نے اثبات میں جواب دیا۔

قرآن مجید پڑھ یا پڑھا کر مردوں کو ایصالِ ثواب کرنا درست ہے بشرطیکہ اجرت لے یا
دے کر نہ پڑھا جائے کیونکہ اس صورت میں کسی کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بغیر اجرت
مقرر کئے ختم قرآن کا ایصالِ ثواب کرنا جائز ہے۔ گھر میں پڑھا جائے یا مسجد میں پڑھا
جائے یا قبر کے پاس پڑھا جائے۔ بعض لوگ قبروں کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے کو
مکروہ کہتے ہیں مگر احناف کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابوالاخلاص حسن بن
عمار شربلہ (متوفی ۱۰۶۹) فرماتے ہیں:

وَلَا يَكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْمُخْتَارِ (نور الايضاح

ص ۷۴)۔ ترجمہ: مذہب مختار یہ ہے کہ قبر کے اوپر تلاوت کرنے کے لئے بیٹھ جانا مکروہ
نہیں۔

صاحب البصائر نے اس مسئلہ کو تفصیلاً بیان کرنے کے بعد لکھا فَعَلِمَ مِنْ هَذِهِ
التَّصَرُّيحاتِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِثَوَابِ الْمَيِّتِ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ فِي مَوْضِعِ
اٰخَرٍ جَائِزٌ (البصائر ص ۲۱۵)۔

قبر پر میت کو دفن کرنے کے بعد سورہ بقرہ کا اوائل (یعنی شروع سے مفلحون تک سر کی

جانب) اور اواخر (امن الرسول سے آخر تک میت کے پاؤں کی طرف) پڑھا جائے تو درست ہے۔ یہ عبد اللہ بن عمرؓ کی وصیت سے ثابت ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔

اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا اور حاجتیں پوری کرتا ہے

{۱۴} {وَاللّٰهُ تَعَالٰی یَسْتَجِیْبُ الدَّعَوَاتِ وَیَقْضِی الْحَاجَاتِ}

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور حاجت (ضرورتوں) پورا فرماتا ہے (۱)

تشریح (۱) یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (سورۃ البقرہ ۸۶)۔ ترجمہ: اور جب میرے بندیں تجھ سے میرے بارے میں دریافت کریں (تو کہہ دو) میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (سورہ غافر ۴۰)۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے اعلان کیا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیُحْلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِیْنَ (سورۃ غافر ۶۰)۔ ترجمہ: بیشک وہ لوگ جو مجھ کو پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں اور وہ دوزخ میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اور بے قراری کو دور کرتا ہے اور تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْبُصْطَرَ اِذَا دَعَاكَ وَیَكْشِفُ السُّوْءَ (سورۃ النمل ۶۲)۔ ترجمہ: بلکہ یہ بھی بتا دو کہ جب بے بس آدمی اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون قبول کرتا ہے۔ اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اے اللہ! ہم بے قرار، بے چین گنہگار ہیں۔ ہماری التجاء کو قبول فرما۔ اے اللہ! ہماری دلی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ! سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ! بالخصوص محمد عبدالقادر مرثضیٰ کو شفا عطا فرما۔ آمین

ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے

{۱۵} {وَمَا لَکُمْ کُلِّ شَیْءٍ وَلَا یَمْلِکُ شَیْءٌ}

ترجمہ: وہی ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کا کوئی مالک نہیں ہے۔ وَلِلّٰهِ مِیْرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سورہ حدید)۔ ترجمہ: اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ نہایت واضح اور سچا کلام ہے اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک حقیقی ہے اور خود کسی کا مملوک نہیں بلکہ سب اس کے مملوک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک لحظہ بھی کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے وہ گمراہ ہو گیا اور کافر ہو گیا اور ہلاک ہونے والوں میں شمار ہو گیا ہے کیونکہ صفت استغناء (بے پرواہ و بے نیاز ہونا) صرف اللہ ہی کے لئے ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے اَللّٰهُ الصَّمَدُ۔ ترجمہ: اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ

قَدِيرُ (سورہ آل عمران ۱۸۹)۔ ترجمہ: اور اللہ کیلئے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ایک عقیدۃ الطحاویہ کے ایک نسخہ میں اس کے بعد وَلَا يَسْتَغْنِي عَنِ اللَّهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ مذکور ہے۔ (شرح عقیدۃ الطحاویہ میدانی ص ۱۳۲)، کہ اللہ تعالیٰ سے آنکھ جھپکنے کے برابر کوئی بے پرواہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت بندہ اس کا محتاج ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر ۱۰)۔ اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور ہر حمد کا مستحق۔

اللہ تعالیٰ سے ذرہ بھر بے پرواہی کرنے والا کافر ہے

{۱۱۶} وَلَا غِنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرَفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

طَرَفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے آنکھ جھپکنے کے برابر کسی قسم کی بے نیازی اور بے پرواہی نہیں کی جاسکتی اور جو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کرے گا وہ کافر ہوگا اور ہلاکت والوں میں ہو جائے گا (۱)۔

تشریح (۱) یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی اللہ سے مستغنی نہیں، جو کوئی خود کو اللہ سے ذرہ برابر مستغنی سمجھے وہ کافر ہے، اور گنہگار ہے۔ ایک نسخہ میں وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْخُسْرَانِ ہے۔ ترجمہ: اور وہ نقصان اٹھانیوالوں میں ہوگا۔

استغناء (بے نیاز ہونا) صفت ربوبیت ہے اور محتاج و حاجت مند ہونا صفت عبودیت ہے لہذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آنکھ جھپکنے کے برابر بلکہ اس سے کمتر بے پرواہ ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہوگا اور آخرت میں ہلاک ہونیوالوں اور ہمیشہ عذاب پانیوالوں میں سے ہوگا کیونکہ وہ ذات اقدس سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے، جس ذات نے اس کو پیدا کیا اور عدم سے نکالا اگر وہ چاہتا تو وہ نہ پیدا کرتا۔ اس لیے بندہ اپنے وجود و بقاء میں اور اپنے افعال میں اللہ ہی کا محتاج ہے اور اس کے بندہ کو محتاج بن کر رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ (فاطر ۱۵)۔ ترجمہ: اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ اَللّٰهُمَّ اَرْجُوْزَ حَمَتِكَ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةَ عَيْنٍ وَاصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی نفس کے سپرد نہ کر (کیونکہ وہ میرا بڑا دشمن ہے، اور میرے سارے کاموں کو درست کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری رحمت میں سے میں فریاد کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی

{۱۱۷} وَاللَّهُ يَغْضِبُ وَيَرْضَىٰ لَا كَاَحَدٍ مِنَ الْوَرَىٰ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے مگر اس طرح نہیں جس طرح مخلوق ناراض یا خوش ہوتی ہے (۱)۔

تشریح (۱) یعنی اللہ تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں مگر اللہ کا غصہ اور

رضامندی مخلوق کی طرح نہیں۔ رضا و غضب دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (سورہ مائدہ ۱۲۲)۔ ترجمہ: اللہ ایمانداروں پر خوش ہوا ہے اور وہ اللہ سے خوش ہوئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ فتح ۱۸)۔ ترجمہ: اللہ ایمانداروں پر خوش ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ترجمہ: اللہ کی طرف سے بڑی خوشنودی ہے۔

صفت غضب کا یوں ذکر کیا گیا ہے وَمَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ (سورہ مائدہ ۵)۔ ترجمہ: جس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ (سورہ نساء ۹۳)۔ ترجمہ: اور اس اللہ کا غضب ہوا اس کی لعنت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَاؤُاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ (سورہ بقرہ ۴۱)۔ ترجمہ: وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (فتح ۶)۔ ترجمہ: اور ان پر اللہ کا غضب ہوا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (سورہ فاتحہ ۷)۔ ترجمہ: نہ دکھاراستہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ غضب و رضا دونوں اللہ تعالیٰ کی صفیتیں ہیں۔ اور ایک نسخہ میں لا کا حد من

الوری (عقیدۃ الطحاویہ مع حواشی ص ۱۳۶)۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناراض اور خوش نہیں ہوتا جیسے مخلوق ناراض اور خوش ہوتی ہے۔

نیز حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جنت والوں سے مخاطب ہوگا۔ اے جنت والو! وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کیا تم خوش ہو۔ وہ جواب دیں گے اے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ پھر اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اس سے زائد عطا کروں۔ دریافت کریں گے اے رب اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا عطا کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا (مسلم)۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت رضا و غضب ثابت ہے کہ وہ کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ناراض بھی ہوتا ہے۔ مگر مخلوق کی طرح نہیں۔ کیونکہ اس کی صفیتیں مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ وہ ذات اور صفات میں بے مثل ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کی مثل کوئی چیز نہیں (سورہ شوریٰ ۱۱)۔

محبت اصحاب رسول ﷺ ایمان کی علامت ہے

{ ۱۱۸ } وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَفْرِطُ فِي خُبِّ أَحَدٍ

مِنْهُمْ وَلَا نَتَّبِعُ أَمْرَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبَغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ

وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ

كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ

ترجمہ: اور ہم رسول ﷺ کے سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں (۱) اور کسی کی محبت میں زیادتی نہیں کرتے (۲) اور نہ ان میں کسی سے بیزاری کرتے ہیں اور ہم ان سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور ان کا برائی سے ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کا (صحابہ) ذکر سوائے نیکی کے نہیں کرتے (۳) اور ان سے محبت دین ایمان اور احسان (کی علامت) ہے اور ان سے بغض کفر و نفاق اور سرکشی کی نشانی ہے (۴)۔

تشریح یعنی ہم صحابہ رسول سے محبت کرتے ہیں، البتہ ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں، نہ کسی سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی رکھیں اور ان کی برائی بیان کریں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور صحابہ کی محبت دین ایمان اور احسان ہے، اور ان سے دشمنی ناقدری نفاق اور سرکشی اور حد سے بڑھنا ہے۔

حل لغات: اصحاب، صاحب کی جمع ہے؛ ساتھی، صحابی رسول ﷺ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحابی کی تعریف فرماتے ہیں وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ أَوَّلَى مَنْ تَعْرِيفُ كَابِنِ الصَّلَاحِ (الاصابح ۲ ص ۱۰)۔ صحابی وہ ہے جس نے نبی ﷺ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور وہ اسلام پر فوت ہوا اور یہ ابن صلاح کی تعریف سے بہتر ہے۔

تَفَرِّطٌ، تَفَرِّطٌ سے مشتق ہے حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (المائدہ ۷۷)۔ آپ فرمائیے اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو۔

تَنْتَبِرُ، تَنْتَبِرُ، بیزار ہونا براست ظاہر کرنا۔ بُغْضًا دشمنی کرنا، نفرت کرنا۔ کفر، ایمان کے خلاف عقیدہ رکھنا، انکار کرنا۔ یہاں کفر سے مراد اصطلاحی کفر نہیں بلکہ عملی کفر ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور جو نہ حکم کرے اس کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو یہ لوگ ہی کافر ہیں۔ یہاں کافر سے مراد عملی کافر ہے۔ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ کو عقیدہ ثابت مان کر پھر فیصلہ عملاً اس کے خلاف کرے، تو اس کی عملی حالت کافروں جیسی ہے۔ ایسے ہی یہاں مطلب ہے کہ صحابہ سے بغض کرنا کافروں جیسا کام ہے (الفوائد الدراسیہ)۔

نفاق، دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا جیسے بعض لوگ زبان سے صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں مگر در پردہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ تقیہ اور نفاق ہے۔ طغیان، ظلم و نافرمانی میں حد سے بڑھنا ہے۔

(۱) یعنی ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ اصحاب رسول کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (سورہ مائدہ ۵۴)۔ ترجمہ: تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لئے سراپا عاجزی، کافروں کے لئے پیکر جلال ہوں گے۔

ان کی محبت میں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے کہ ایک سے زیادہ محبت رکھیں اور معصوم عن الخطا قرار دینے لگیں جیسا کہ شیعہ حضرت علیؑ اور دوسرے اماموں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔

أَيَّ لَا نَتَجَاوَزُ الْحَدَّ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَتَدَّعَى الْعِصْمَةَ كَمَا تَقُولُ
الشَّيْعَةُ فِي عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَيْمَتِهِمْ (شرح عقيدة
طحاویہ)

ترجمہ: یعنی ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے کہ ہم ان کا معصوم ہونے کا دعویٰ
کریں جس طرح شیعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے دوسرے اماموں کے بارہ
میں۔

(۲) أَيْ كَمَا فَعَلَتِ الزَّائِفَةُ فَعِنْدَهُمْ لَا وِلَاءَ إِلَّا بَيْنَاءُ أَيْ لَا يَتَوَلَّى أَهْلَ الْبَيْتِ
حَتَّى يَنْتَزِعَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَهْلُ السَّنَةِ يَوَالِيَهُمْ كُلَّهُمْ
وَيَنْزِلُونَ لَهُمْ مَنَازِلَهُمْ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ لَا الْهَوَى وَالنَّعْصَبِ
(شرح عقيدة الطحاویہ) ترجمہ: یعنی جس طرح رافضی کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک
کوئی محبت نہیں بیزاری کے بغیر یعنی اہل بیت سے محبت نہیں ہو سکتی جب تک حضرت ابوبکر
اور حضرت عمر سے بیزار ہو جائے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ان سب سے محبت کرتے ہیں
اور ان کو ان کے اپنے اپنے مقام پر ٹھہراتے ہیں جس طرح ان کا حق ہے۔ عدل و انصاف
کے ساتھ نہ کہ خواہش پرستی اور تعصب کے ساتھ۔

علامہ حسین کافی فرماتے ہیں لِأَنَّ بَغْضَهُمْ نَتِيجَةُ التَّفَاقُ وَخُبْتِ الْإِعْتِقَادِ فَتَكُونُ
عَدَاوَتُهُمْ عَدَاوَةَ الدِّينِ وَذَلِكَ كُفْرٌ وَطُغْيَانٌ (نور الیقین فی اصول الدین
ص ۲۴۱) ترجمہ: کیونکہ صحابہ سے دشمنی منافقت اور گندے اعتقاد کا نتیجہ ہے تو ان کی
دشمنی دین کی دشمنی ہوگی اور یہ کفر اور سرکشی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے
دوستوں سے دشمنی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ہے مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ

أَذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ (بخاری کتاب الرقاق)

(۴) صحابہ سے بغض رکھنا کفر و نفاق اور سرکشی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُعْجِبُ
الرُّزَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (سورہ فتح)۔ ترجمہ: کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان
سے کافروں کے دل جلیں۔ کافر عہد صحابہ کی فتوحات اور ترکیات سے آج تک جلتے چلے
آ رہے ہیں۔ امام مالک نے اس آیت سے فرقہ شامتہ صحابہ کے کفر پر استدلال کیا ہے۔
ماجدی بحوالہ معالم اس آیت سے بعض علماء نے یہ نکالا کہ صحابہ سے جلنے والا کافر ہے (تفسیر
عثمانی)۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ صحابہ سے جلنے والے سب
کافر ہیں۔ قرآن کریم نے کسی اسلامی فرقے بن صراحتاً کفر کا فتویٰ نہ دیا، سوا دشمن صحابہ
کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی اُلفت محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ (حاشیہ نور الفرقان
۸۲۲)

حب صحابہ علامت ایمان ہے اور بغض صحابہ علامت کفر و نفاق ہے
فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کا ذکر خیر و بھلائی سے کیا اور اس کے رسول ﷺ نے تعریف
کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورہ توبہ ۱۰۰)۔ ترجمہ: اور سب سے آگے آگے، سب سے پہلے
پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی
سے۔ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو گئے وہ اس سے اور اس نے تیار کر رکھے

ہیں ان لیے باغات، بہتی ہیں انکے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا (سورہ فتح)۔ ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپکے ساتھی ہیں کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں۔ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔

(۳) چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے بارہ میں اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کے ساتھ ان کی میری وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھتے ہوئے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا (ہلاک کرے گا) (جامع ترمذی)۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور صحابہ سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے۔ جو اصحاب رسول ﷺ کو ایذا دیتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں ان کو یہ فرمان خداوندی یاد رکھنا چاہیے إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (سورہ احزاب ۵۷)۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے (اور وہ رحمت خداوندی سے دور ہیں) اور تیار کر رکھا ہے ان کے لئے رسوا کن

عذاب۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ (مشکوۃ)۔ ترجمہ: کہ خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا اور گالی نہ دینا کیونکہ اگر کوئی تم میں سے (جو صحابی نہ ہو) احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا یہ سونا میرے صحابہ کے ایک مٹھی بھر سونے کے برابر نہیں ہوگا اور نہ اس کے آدھا (نصف) برابر ہوگا۔

کہ ان کی تھوڑی سی نیکی کا ثواب ہماری زیادہ نیکیوں کے ثواب کے برابر نہیں بلکہ بڑھ کر ہے۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بہترین میرا گروہ (میرے زمانہ والے) ہیں، پھر وہ لوگ جو ان (صحابہ) سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان (تابعین) سے قریب ہوں، پھر ان (تین زمانہ والوں کے) بعد ایسی قوم ہوگی جو گواہی دے گی حالانکہ گواہ بنائی نہ جائے گی، خیانت کرے گی امانت دار نہیں ہوگی اور نذر مانے گی اور نذر پوری نہ کرے گی اور ان میں موٹا پاٹا ظاہر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قسم کھائیں گے حالانکہ قسم نہ لی جائیں گی (مشکوۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کے زمانہ میں خیر و بھلائی اور برکت زیادہ تھی اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان تین زمانوں کے لوگ بہتر ہیں کیونکہ ان تین زمانوں کے لوگوں میں بے شمار خوبیاں تھیں اور یہ تقریباً زمانہ دوسو بیس برس تک رہا۔ اس کے بعد وہ حالت ہوگی جس کا ذکر اسی حدیث بالا میں آیا ہے۔ نیز رسول اللہ نے فرمایا اَكْرِهُوا

أَصْحَابِي فَأِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ تَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ تَمَّ
يُظْهِرُ الْكَذِبَ (مشكوة)۔ ترجمہ: تم میرے صحابہ کی عزت کرو بے شک وہ تم میں
بہتر ہیں۔ پھر وہ جوان کے قریب ہیں۔ (تابعین) پھر جوان کے قریب ہیں (تبع
تابعین)۔ پھر جھوٹ ظاہر ہوگا، اور لوگوں میں خیر و بھلائی کی باتیں بہت کم ہوں گی۔
فضائل صحابہ کے متعلق نہایت ہی کارآمد باتیں تذکرہ حضرت معاویہ میں کی گئی ہیں۔

اثبات خلافت

(۱۱۹) وَنُشِئَتِ الْخِلَافَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ لَا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمُهِتَدُونَ۔

ترجمہ: (امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں) ہم رسول اللہ ﷺ کے بعد ابو بکر صدیق
کے لئے خلافت ثابت کرتے ہیں ان کو ساری امت پر فضیلت دیتے ہوئے سب پر مقدم
سمجھتے ہیں (۱)۔ پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے خلافت ثابت کرتے
ہیں (۲)۔ پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خلافت ثابت کرتے ہیں (۳)
پھر حضرت علی بن ابی طالب کے لئے خلافت ثابت کرتے ہیں (۴) اور یہ خلفائے
راشدین ہیں اور ہدایت یافتہ امام ہیں (۵)

حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو فی رحمہ اللہ تعالیٰ (متوفی ۱۵۰ھ) فرماتے ہیں،
نُقِرَّ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ

عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (وصیۃ الامام ابو حنیفہ)۔ ہم اقرار کر
تے ہیں کہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے بعد اس امت سے سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ (ان سب پر اللہ کی خوشنودی ہو)۔

خليفة اول امير المؤمنين حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

وَنُشِئَتِ الْخِلَافَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ لَا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے بعد اولاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لئے خلافت ثابت
کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ساری امت سے افضل اور مقدم ہیں۔ (۱)
امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق عبد اللہ بن ابوقحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت واقعہ
اصحاب فیل سے دو برس چھ ماہ کے بعد منیٰ میں ہوئی۔

نبی کریم ﷺ سے دو برس چھوٹے تھے اور آپ کا نام نامی اسم گرامی: عبد اللہ بن ابوقحافہ
عثمان تھا اور ان کو صدیق کا لقب آپ ﷺ نے عطا فرمایا۔ لَقَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ وَ
إِسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ۔ (حاشیہ شرح عقائد نسفی ص ۱۴۹) کہ نبی ﷺ نے ان کو صدیق
کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ لقب نام پر غالب آگیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سلمیٰ ام الخیر
بنت صخر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں نبی ﷺ کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔
ابو بکر: ابو کا معنی والا، بکر کا معنی عربی میں جوان اونٹ کے ہیں، ابو بکر کا معنی ہوا اونٹوں کی دیکھ
بھال، اور پرورش کرنے والے۔ چونکہ آپ اونٹوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے اس لئے قریش
میں ابو بکر کی کنیت سے مشہور ہو گئے (محسن اعظم اور محسنین ص ۱۰۹)۔ اور ابو بکر کا دوسرا معنی

اولیت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ: اس کی صبح و شام تسبیح بیان کیجئے۔ آپ ہر کام میں اول تھے اس لئے آپ کو ابوبکر کہا جاتا ہے۔ آپ اسلام لانے کے بعد سفر و حضر اور ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ ہی رہے۔

آپ نے مدتِ قلیلہ میں بڑے بڑے کارنامے سرانجام دئے جس کی وجہ سے خلافت مستحکم ہوئی۔ اور آپ کے ان بیشارکار ناموں میں سے چند یہ ہیں: (۱) جنگِ یمامہ حضرت زید بن حارثہ کا انتقام لینے کے لئے لشکرِ اسامہ کی روانگی۔ (۲) اور جھوٹے مدعیانِ نبوت کا قلع قمع کرنا۔ اسی لئے آپ ختمِ نبوت کے محافظ اول ہیں۔ (۳) قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنا۔ (۴) منکرینِ زکوٰۃ سے جہاد کرنے کا اعلان کرنا اور زکوٰۃ وصول کرنا (۵) اور مرتدین سے جنگ کرنا۔ مدتِ خلافت ۲ برس ۳ ماہ ۲۰ دن ہے۔ ۲۲

جمادی الثانی ۱۱ھ کو وصال ہوا آپ کی عمر شریف ۶۳ برس تھی اور پہلے رسول اللہ ﷺ میں دفن کئے گئے۔ اور آپ کے متعدد آیات اور بے شمار احادیثِ نبویہ ہیں۔ یہاں صرف چند فضائل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ توبہ کی آیت ۴۰)۔ ترجمہ اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم کی (کیا ہوا) تو ان کی مدد فرمائی ہے

خود اللہ نے جب نکالا تھا ان کو کفار نے۔ آپ دوسرے تھے دو سے جب وہ دونوں غار (ثور) میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو یقیناً اللہ تعالیٰ

ہمارے ساتھ ہے، پھر نازل کی اللہ نے اپنی تسکین ان پر اور مدد فرمائی ان کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہ دیکھا اور کر دیا کافروں کی بات کو سرنگوں اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔

حضرت صدیقِ عالم ارواح میں آپ کے ثانی رہے (روح المعانی)۔ مکہ میں غار میں مدنیہ میں تمام غزوات میں ساتھ رہے، مزار میں ساتھ ہیں اور قیامت کے دن ساتھ ہی اٹھیں گے اور جنت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے داخل ہوں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَأَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ (مشکوٰۃ)۔ تم میرے غار کے رفیق و ساتھی ہیں اور (قیامت کے دن) حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو گے۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَوَّجُ (سورہ لیل ۱۸)۔ ترجمہ: اور بہت اس اگ سے دور رکھا جائیگا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستر اہو جائے۔

مفسرینِ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لئے کہ آپ نے سات غلاموں کو خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آزاد کر دیا تھا۔ اور اتنی کا معنی بہت پرہیزگار۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ (سورہ حجرات ۱۳)۔ ترجمہ: بیشک سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنْ مِنْ النَّاسِ

عَلَىٰ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، (بخاری کتاب فضائل الصحابة ۳۶۵۴)۔ بیشک ابوبکر تمام لوگوں سے زیادہ اپنی مصاحبت و مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ہیں۔ احسان تو رسول اللہ ﷺ کا سب پر ہے لیکن کیا ہی شفقت و مہربانی ہے۔

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے رسول کریم ﷺ نے فرمایا مَا لَاحِدٍ عِنْدَنَا يَذَّالًا وَقَدْ كَفَانَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا بَدَأُ يَكْفِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ (الترمذی ۳۶۶۱)۔ ہمارے ساتھ جس نے بھی نیکی کی ہم نے اسے بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کے کیونکہ انہوں نے ہماری اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں قیامت کے دن اس کی جزاء دے گا کسی کے مال نے ہمیں وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع صحابہ کرام کی موجودگی میں لوگوں کا نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (بخاری ۶۹۲)۔ ترجمہ: ابوبکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسلامی و دینی خدمات اور آپ کے فضائل و کمالات اور کثرت ثواب کی بنا پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری مخلوقات سے افضل ہیں اور یہ فضیلت اجماعی اور قطعی ہے۔

چنانچہ علامہ عبدالعزیز پرہارویؒ فضیلت صدیق اکبرؓ کے بارے میں لکھتے ہیں أَفْضَلِيَّةُ الصِّدِّيقِ قُطْعِيَّةٌ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَطَنِيَّةٌ عِنْدَ الْقَاضِي الْبَاقِلَانِيِّ وَامَامِ الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ نَظَرَ فِي الْأَحَادِيثِ الْبَالِغَةَ مَبْلَغِ التَّوَاتُرِ وَاجْمَاعِ السَّلَفِ عَرَفَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ كَيْفَ لَا وَهُوَ الْأَمَامُ أَهْلُ السُّنَنِ الْمَجَاهِدِ فِي تَحْقِيقِ

المسائل و اسبق زمانا من مخالفيه فهو اعرف بحقيقة الاحاديث والاجماع (مرام الکلام ص ۴۶)۔ کہ حضرت صدیقؓ کی فضیلت شیخ ابوالحسن الاشعریؒ (متوفی ۳۳۰ھ) کے نزدیک قطعی ہے امام باقلائیؒ (متوفی ۲۰۳ھ) اور امام الحرمین جوینیؒ (متوفی ۴۳۱ھ) کے نزدیک قطعی ہے۔ لیکن جو شخص ان احادیث پر نظر ڈالے گا تو حد تو اترا تو پہنچ چکی ہیں اور اسلاف کے اجماع کو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ حق امام اشعریؒ کے ساتھ ہے کیوں نہ ہو وہ اہل سنت کے امام ہیں اور مسائل کی تحقیق میں بہت بڑے مجاہد ہیں اور اپنے مخالفوں سے پہلے گزرے ہیں اس لئے وہ احادیث کی حقیقت اور سلف کے اجماع سے دوسروں کی بنسبت زیادہ آگاہ اور واقف ہیں۔

علامہ بحر العلوم عبدالحی لکھنوی متوفی ۱۲۲۵ھ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں، و نیز باید و دست کہ بعضے ظن کرده اند کہ مسئلہ تفضیل الشیخین ظنی است چنانچہ امام الحرمین و صاحب صواعق و بعضے شرح این کتاب و شیخ عبدالحق دہلوی از موافق و غیرہ مائل باین صوب شدہ اند اصحاب ظن میگویند کہ مستند خبر واحد است و آن مفید ظن است و حال آنکہ شیخ ابوالحسن اشعری قدس سرہ کہ محقق این طائفہ است تصریح بقطعییت کرده و در قصیدہ امالیہ مذکور است

وَلِلصِّدِّيقِ رُحْمَانٌ جَلِيٌّ عَلَى الْأَصْحَابِ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ

و برای صدیق فضیلت بر جمیع اصحاب از غیر احتمال و این نص قاطع است بر قطعییت مسئلہ و مجتہدان چون حنیفہ و شافعی حکم بر تفضیل الشیخین میکردند و حدیث ظن بمیان نہ آورند و ملا علی قاری انصاف کرده و گفته کہ تفضیل حضرت امیر المؤمنین ابی بکر قطعی است چہ ثابت است باجماع و اجماع دلیل قطعی است چنانچہ در اصول فقہ ثابت است (شرح فقہ اکبر ص

(۴۳)۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے افضل ہیں۔ ائمہ دین کی تصریح ہے جو مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کو ان پر فضیلت دے مبتدع بد مذہب ہے۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ فتاویٰ خلاصہ وفتح القدید و بحر الرائق و فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے۔ اِنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَيْهِمَا فَمُبْتَدِعٌ اِغْرَكَوْنِي حضرت علی کو صدیق و فاروق پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ غنیۃ اور رد المحتار میں ہے الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُتَبَدِّعِ تَكْرَهُ بِكُلِّ حَالٍ بد مذہب کے پیچھے ہر حال میں نماز مکروہ ہے۔ ارکان اربعہ میں ہے فَيَجُوزُ خَلْفُهُمْ تَكْرَهُ الصَّلَاةُ كِرَاهَةً شَدِيدَةً یعنی تفصیلی تفصیلیوں کے پیچھے نماز سخت مکروہ ہے یعنی مکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنا گناہ اور پھیرنی واجب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (فتاویٰ رضویہ طبع جدید ج ۶ ص ۶۲۲)۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ہیں اور یہ اجماع قطعی نہیں ظنی ہے اس لئے کہ اجماع قطعی ثابت نہیں، اور یہ جمہور کا مذہب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری امت سے افضل ہیں۔

علامہ عبدالعزیز پڑھاروی لکھتے ہیں ومنہا ان الاجماع علی الافضلیۃ الظنیۃ وهو من سوء الظن بالسلف بل اجمع الصحابة علیہما للاحادیث التي سمعوها من النبی ﷺ فاين الظن (مرآل قرآن ص ۷۷)، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ افضلیت پر اجماع ظنی ہے اور اس اجماع کو ظنی کہنا اسلاف سے بد ظنی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان افضلیت شیخین پر متفق اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس موضوع پر واضح احادیث سن لی تھیں۔ لہذا اب ظن کہاں رہا۔ (یقین ہو گیا)۔

خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

(۲) ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔

پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے خلافت ثابت کرتے ہیں۔

آپ کا نام عمر، لقب فاروق، کنیت ابو حفص اور والد کا نام خطاب ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق و باطل میں امتیاز کر دیا۔ لوگوں کے مقدمات اور خصوصیات کے فیصلے عادلانہ فرمائے اور کفر و اسلام میں فرق کیا جب کہ مکہ شریف میں اسلام کو ظاہر کیا۔

حضرت ابن مسعود اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ

اعِزَّ اِلٰہَ سَلَامٍ بِاَحَبِّ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ يَا بَیَّ جَهْلٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ۔

(الترمذی، المناقب باب مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب ح: ۳۶۸۱)۔ اے

اللہ! ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں جو شخص تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو

عزت دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

اَللّٰهُمَّ اعِزَّ الدِّیْنَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً۔ اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعے خاص

طور پر دین کو عزت دے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دعائے مصطفیٰ ﷺ کا یہ اثر ظاہر

ہوا کہ دوسرے ہی دن جب صبح ہوئی تو عمر بن خطاب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر

مسلمان ہو گئے اور پھر آنحضرت ﷺ نے مسجد حرام میں علانیہ نماز پڑھی۔

حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَّكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (ترمذی، المناقب ج: ۲ ص: ۳۶۸) کہ اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اتر کر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے سے خوشی منارہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہیں يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ جس نے آپ کی پیروی کی ایمانداروں سے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابْنُ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَاءَ إِلَّا سَلَكَ فَجَاءَ غَيْرَ فَجَاءَكَ (بخاری ۳۶۸۳، مسلم ۲۳۹۶)۔ اے عمر ابن خطاب اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے شیطان تم سے نہیں ملتا کسی راستہ میں وہ چلتا ہو مگر آپ کی راہ کے سوا دوسرے راہ چلتا ہے (آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے)۔ دوسری حدیث میں ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَفِرُّ مِنْكَ يَا عُمَرُ (ترمذی)۔ بیشک شیطان ضرور بھاگ جاتا ہے آپ سے اے عمر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَئِي لَا نُنْظَرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ (ترمذی) کہ میں جن وانس کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر سے بھاگ گئے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن کریم کی تقریباً بیس آیات تو ایسی ہیں جو آپ کی رائے اور آپ کی تمنا کے موافق اتری ہیں۔ ان میں سے چند آیتیں یہ ہیں جن کو ”موفقات عمر“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مُصَلًّى (سورہ

البقرہ)۔ ترجمہ: اور (حکم دیا گیا کہ) مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالو۔ سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (الاحزاب ۳۳: ۵۳)۔ ترجمہ: اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔

اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَعْبُدُ عِبَادَتِ سَائِحَاتٍ تَبْتُلُ وَأَبْكَا۟ا۟۔ (التحریم ۶۶: ۵)۔ ترجمہ: اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لئے تم سے بہتر بیویاں فرمانبردار، ایماندار، باادب، توبہ شعار، عبادت گزار، روزہ دار، شوہر دیدہ اور (بعض) کنواری۔

آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ۱۰ برس ۶ ماہ ۴ دن ہے۔ عمر ۶۳ برس تھی۔ بروز بدھ ۲۵ ذوالحجہ ۲۳ھ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ پہلوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے قریب دفن کئے گئے

خلیفہ سوم: حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

(۳) ثُمَّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خلافت ثابت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ جَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

(الاحزاب ۳۳: ۲۳)۔ ترجمہ: ایمان والوں میں سے کچھ ایسے (قوی) مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا تو ان میں کوئی (جہاد میں شہید ہو کر) اپنی نذر پوری کر

چکا اور ان میں سے کوئی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے (اپنے وعدہ میں کچھ بھی) رد و بدل نہیں کیا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس بیعت کی خبر کفار مکہ کو پہنچی تو وہ ڈر گئے اور حضرت عثمان اور دیگر مسلمانوں کو بھیج دیا۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں یوں فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ترجمہ: البتہ اللہ راضی ہوا مومنوں سے جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ (المخ المملکیہ فی شرح قصیدۃ الہمدیہ ص ۵۷۴)

نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور حضرت عثمان غنی کے متعلق فرمایا هَذِهِ بَيْعَتُ عُثْمَانَ فَضَرْبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى (بخاری ۳۶۹۸)۔ یہ بیعت عثمان کی ہے پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے معترض کا جواب

دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا يَدِ الْيُسْرَى هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ

فَضَرْبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِعُثْمَانَ (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری)۔ رسول اللہ

ﷺ نے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَأْتِيَنَّكَ عَنْ عُثْمَانَ كَمَا تَأْتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ابو یعلیٰ)۔ بیشک فرشتے حیا کرتے ہیں حضرت عثمان سے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین اس لئے کہا جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے آپ کو اپنی لخت جگر حضرت

رقیہ رضی اللہ عنہا نکاح میں دی تھی۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ ﷺ نے دوسری

صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نکاح میں دیدی۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا لَوْ كَانَتْ عِنْدِي ثَالِثَةٌ لَزَوَّجْتُكَهَا۔ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو

اے عثمان! وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اسی وجہ سے آپ کو دونوروں والا کہا جاتا

ہے۔ شیخ شہاب الدین احمد بن ھبیتی (متوفی ۹۷۴ھ)۔ فرماتے ہیں قال علماء: ولا

يعرف احد تزوج بنتي نبی غیرہ، ولهذا سمي ذا النورين (المخ المملکیہ فی شرح

قصیدۃ الہمدیہ ص ۵۷۶)۔

آپ نے قرآن حکیم جمع فرمایا، بارہ برس تک خلافت کے فرائض انجام دیئے ہیں۔ جمعہ کی

پہلی آذان کا آغاز آپ نے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ۱۱ سال ۱۱ ماہ ۱۸ دن

ہے۔ جمعہ کے دن اپنے گھر میں عید قربان کی صبح کو ۳۵ھ میں شہید کر دئے گئے اور جنت

الْبَقِيع میں دفن کئے گئے۔

خليفة چهارم امير المؤمنين حضرت علي ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ

(۴) ثُمَّ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔

پھر ہم حضرت علی ابن طالب کے لئے خلافت ثابت کرتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام علی تھا۔ اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت

اسد رضی اللہ عنہا نے آپ کا نام اسد رکھا تھا جو ان کے والد کا نام تھا۔ اسی لئے آپ نے غزوہ

خیبر کے موقع پر میدان جنگ میں مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا تھا اَنَا الَّذِي سَمَّيْتَنِي أُسْرٍ

حَيْدَرَةً اور حیدر کا معنی شیر ہے۔ آپ کی کنیت ابوالحسن، حضرت حسن کے نام پر تھی اور دوسری کنیت ابوتراب تھی۔ جو رسول اللہ ﷺ نے عطاء فرمائی، لقب اسد اللہ، حیدر کرار۔ مرتضیٰ کے معنی چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے کے آتے ہیں۔ آپ کی شان میں متعدد آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں۔ اور بے شمار حدیثیں وارد ہیں، یہاں حصول برکت کی خاطر چند فضائل بیان کئے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يُوفُونَ بِالْغَدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرًا وَسُرُورًا (دھر ۶۷: ۱۱-۱۰-۹-۸-۷)۔ ترجمہ: جو (اپنی) نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ اور اللہ کی محبت میں وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ) ہم تمہیں صرف اللہ کے لئے کھلاتے ہیں۔ ہم نہ کوئی بدلہ تم سے چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ بیشک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو نہایت ترش بے حد سخت ہے۔ تو اس دن کی مصیبت اللہ انہیں بچالے گا اور انہیں تازگی اور فرحت بخشے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المجادلہ ۵۸: ۱۲)۔ ترجمہ: اے ایمان والو جب تم رسول ﷺ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی بات عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے

نہایت اچھا اور بہت پاکیزہ ہے تو اگر تم (کچھ) نہ پاؤ تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں وقيل نزلت في علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه لم يكن يملك من المال غير اربعة ادرهم فيتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية فقال رسول الله ﷺ ما الذي حملك على هذا قال حملني ان استوجب على الله الذي وعدني فنذلت فيه هذه الاية (تاويلات القرآن ج ۲ ص ۱۹۵) اور کہا گیا ہے بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورہ بقرہ ۲۷۲)۔ ترجمہ: جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ تو ان کے لئے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَنْجَعَلْ لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (آل عمران ۶۱)۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی پھر بڑی عاجزی سے (اللہ کے حضور) التجا کریں پھر ہم بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔

تو رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور فرمایا اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مَنْ كُنْتُ

مَوْلَاهُ، فَعَلِيَ مَوْلَاهُ (ترمذی)۔ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ خطبہ غدیر خم کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاكَ اَللّٰهُمَّ عَادٍ مِّنْ عَادَاةٍ (ترمذی ۳۷۱۳، مسند احمد ابن ماجہ فی السنن)۔ اے اللہ! جس شخص کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! تو اس شخص کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور تو اس شخص کو اپنا دشمن قرار دے جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے تو ان سے کہنے لگے اے ابن ابی طالب! مبارک ہو تم کو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی (یعنی ہر آن ہر لمحہ) مسلمان مرد و عورت کے دوست اور محبوب ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ صلوٰۃ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمَّا تَرَضٰی اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوسٰی اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ (بخاری ۴۴۱۶) کہ دنیا و آخرت میں قرابت و مرتبہ میں اور دینی مددگار ہونے کے اعتبار سے تم میرے لئے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام تھے۔ بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

چنانچہ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ خیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَأَعْطَاهَا عَلِيًّا (بخاری حدیث نمبر ۳۷۱۷ مسلم)۔ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور

اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ (راوی بیان کرتے ہیں) کہ ہم سب اس کے آرزو مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو ان کی آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنْ لَا يُحِبُّنِيْ اِلَّا مَوْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِيْ اِلَّا مَنَافِقٌ (مشکوٰۃ)۔ مومن مجھ سے محبت رکھے گا۔ اور منافق مجھ سے بغض رکھے گا (۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِثِّيْ وَاَنَا مِثُّهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ (مشکوٰۃ المصابیح)۔ بیشک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، (۱) آپ علوم قرآن اور تفسیر اور علم حدیث میں بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ (۲) قضا و فیصلوں میں آپ سب سے فائق تھے۔ (۳) آپ کے خطبات اور اقوال زریں مشعل راہ ہیں۔ (۴) آپ اپنے پیشرو صحابہ کا نمونہ تھے۔ کمال علمی اور عملی کی تصویر تھے۔ شب جمعۃ المبارک ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ میں ۶۳ سال کی عمر میں شہید کر دیئے گئے اور آپ کی مدت خلافت ۴ سال ۱۰ ماہ ہے۔ شرح عمدہ میں مدت خلافت چھ سال بیان کی گئی ہے۔

خلفاء راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں

(۵) وَهُمْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالْأَيُّمَةُ الْمَهْدِيُونَ۔

اویہ خلفائے راشدین ہیں اور ہدایت یافتہ امام ہیں اور رشد غی کی ضد ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (بقرہ ۲۵۶)۔ ترجمہ: تحقیق ہدایت ظاہر ہو گئی گمراہی سے۔ خلفاء خلیفہ کی جمع راشدین راشد کی جمع اور مہدیین مہد کی جمع ہے۔

عقیدۃ الطحاویہ کے ایک نسخہ میں اس طرح ہے والائمة المہدیون الذین قضوا بالحق وکانوا به یعدلون (شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۱۳ علامہ عبدالغنی)۔ کہ ہدایت یافتہ امام وہ ہیں جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلے کئے اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرتے رہے۔ اور بالاجماع، خلفاء راشدوں سے مراد ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (سورہ نور ۵۵)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم سے ایمان والوں اور ان کے اعمال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں خلیفہ جاں نشین بنائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خلفاء اربعہ کے متعلق) فرمایا اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُو بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ عُمَٰنٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ (مشکوٰۃ

۵۶۶)۔ ترجمہ: کہ میری امت میں سے میری امت پر نہایت مہربان ابوبکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملہ میں نہایت سخت حضرت عمر ہیں اور ان میں بہت ہی حیاء والے اور بہت سچے عثمان ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے، ارشاد فرمایا فَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَيَسِيْزِيْ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهْدِيِيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعُضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ (مشکوٰۃ کتاب الایمان)

تو بیشک تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا عنقریب لوگوں کے (اعتقادی و عملی) اختلاف دیکھے گا۔ اور امراء کی بات ماننے اور اطاعت اختیار کرنے میں اس فتنے میں مبتلاء ہونے سے امن ہے جو اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ تم میرے طریقہ کو لازم پکڑیے اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس طریقہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو۔ تو وہ امام ابن رجب حنبلی متوفی ۷۹۵ھ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہذا منہ صلی اللہ علیہ وسلم بما وقع فی امتہ بعدہ من کثرة الاختلاف فی اصول الدین وفروعه فی الاعمال والاعتقادات وهذا موافق لما روی عنہ من افتراق امتہ علی بضع وسبعین فرقة وانہا کلہا فی النار الا فرقة واحدة (جامع العلوم والحکم ص ۳۲۱)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ جن اختلاف کی آپ نے پیشگوئی فرمائی وہ آخر رونما ہو کر رہے چنانچہ خلافت عثمانیہ کے آخر میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور خلافت حیدری میں سیاسی اختلاف کے ساتھ مذہبی اختلاف بھی رونما ہو گیا کہ جبریہ، قدریہ، رافضی، خارجی پیدا ہو گئے (مراۃ ص ۶۶۶)۔

علامہ محمد سالم ابوالبیسری متوفی ۶۸۹ھ فرماتے ہیں وکان صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما یاتی من الفتن والاختلاف بعدہ جملة تفصیلا ولم یبینہ لکل احد وانما کان یحذر منه علی العموم (الجواہر البھیة فی شرح الاربعین ص ۱۹۳)۔

اور (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے) تقویٰ کی حفاظت کرنے کی طرف اشارہ اپنے اس قول سے فرمایا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين اور اپنے اوپر لازم قرار دینا میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو جو رشد و ہدایت کے اہل اور ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین سے خلفاء اربعہ مراد لئے گئے ہیں اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ سنت ہے جسے حضور اقدس کے زمانہ مبارک میں شہرت حاصل نہ ہوئی بلکہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں رواج پذیر اور مشہور ہوئی۔ اس بنا پر ان (صحابہ) کی طرف منسوب ہونے لگی (مختصر اشعة اللمعات)۔ سنت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم ہمارا سنت پیغمبر است صلی اللہ علیہ وسلم (اشعة اللمعات، ج ۱، ص ۱۳۱)۔

امام فضل اللہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کی سنت کا ذکر دو وجوہ سے فرمایا (۱) پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ میری سنت کے استنباط میں یہ چاروں حضرات غلطی نہیں کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کئی سنہیں ان حضرات اربعہ کے دو ہی میں مشہور ہوئیں (مختصر کتاب المیسر شرح مصابیح السنۃ ج ۱ ص ۹، مرقاۃ)۔ اس حدیث میں خلفاء راشدین کی شان بیان کی گئی ہے۔ علامہ حسین طبری فرماتے ہیں والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على غيرهم من الصحابة وترتيبهم في الخلافة (شرح الطيبي ج ۱ ص ۶۳۴)۔

امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی فرماتے ہیں: والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على من سواهم من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء

افضل الناس بعد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة فافضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي وكما خص النبي ابا بكر وعمر في الحديث حديث حذيفة عن النبي عليه السلام قال اقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر (شرح السنۃ ج ۱ ص ۲۰۸)۔

علامہ حسین الذیدانی المظہری الکوفی متوفی ۷۲۷ھ فرماتے ہیں والبراد بالخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ولبس مرادة عليه السلام من هذا الكلام أنه لا يكون خليفة غير هذه الأربعة بل يكون الخليفة موجوداً واحداً بعد واحد إلى قرب القيامة وانما مرادة عليه السلام بهذا تفضيل هذه الأربعة على غيرهم وحسن قيامهم على الدين وحفظهم سنة النبي عليه السلام (الفتاح في شرح المصابيح ج ۱ ص ۲۷۲)۔

علامہ محمد بن عز الدین عبد الطیف بن عبد العزیز بن امین الدین بن فرشتہ الرومی متوفی ۸۵۴ھ اس حدیث کی شرح تحریر کرتے ہیں۔ ای الذین هداهم الله الى الحق وقيل هم خلفاء اربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لانه صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدى ثلاثون سنة وانتهت خلافة علي وقيل هم ومن سار بسيرتهم من ائمة الاسلام المجتهدين في الاحكام فانهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في احياء الحق واعلاء الدين وارشاد الخلق الى الحق (شرح مصباح السنۃ ج ۱ ص ۱۷۳، سنن ابن ماجہ بشرح السندی ج ۱ ص ۳۱)۔

علامہ ابوالحسن حنفی سندی متوفی ۱۱۳ھ فرماتے ہیں قیل ہم الاربعة رضى الله عنهم وقيل بل هم ومن سار بسيرتهم من ائمة الاسلام المجتهدين في الاحكام فانهم خلفاء الرسول عليه الصلوة والسلام في اعلاء الحق واحياء الدين وارشاد الخلق الى الصراط المستقيم (سنن ماجہ بشرح السندی ج ۱ ص ۳۱)۔

شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی ثم المدنی ۱۱۹۵ھ فرماتے ہیں: الخلفاء الراشدون الذين اتبعوا رسول الله ﷺ قولاً وفعلاً وعمالاً وهم الخلفاء الخمسة بعده ﷺ اعني ابابكر وعمر وعثمان وعلياً والحسن رضى الله تعالى عنهم (انجاس حاشیہ شرح سنن ابن ماجہ ص ۱۰۰)۔ کہ خلفاء راشدین وہ ہیں جنہوں قولاً فعلاً عملاً رسول اللہ ﷺ کی پیروی کی ہے اور وہ خلفاء راشدین آپ کے بعد پانچ ہوئے ہیں میری مراد ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین نے نبی کریم ﷺ کی صحیح معنوں میں پیروی کی اسی لئے ان کی اتباع کی تاکید کی گئی اور اسی لئے خلفاء راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں۔

امام احمد رضا خان فاضل بریلوی (متوفی ۱۳۴۰ھ) فرماتے ہیں، اہل سنت وجماعت نصرہم اللہ سکا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسل و انبیاء صلوٰۃ اللہ و تسلیمات کے بعد حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ تمام عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و جاہت و قبول و کرامت و قرب ولایت کو نہیں پہنچا (فتاویٰ رضویہ ج ۲۸ ص ۲۷۸)۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی متوفی ۱۰۴۳ھ رحمہ اللہ فرماتے ہیں

شہر سامانہ کے خدام ذی احترام سادات عظام اور قاضیوں اور معزز حضرات کو تکلیف دینے کا باعث یہ ہے کہ سنا گیا ہے اس جگہ کے خطیب نے عید قرباں (عید الاضیٰ) کے خطبہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذکر کو ترک کر دیا ہے اور ان کے مبارک ناموں کو نہیں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب لوگوں نے اس سے اس بارے میں تعرض کیا تو بجائے اس کے کہ اپنے سہو و نیان کا عذر کر تا سرکشی سے پیش آیا اور یہ کہا کہ اگر خلفائے راشدین کے ناموں کا ذکر نہیں ہوا تو کیا ہوا اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس جگہ کے رئیسوں اور معزز لوگوں نیاس بارہ میں بہت سستی اختیار کی ہے اور اس نا انصاف خطیب کے ساتھ سختی و درستی سے پیش نہیں آئے، ہائے افسوس صد افسوس۔

خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمہرین کا ذکر اگرچہ خطبہ کی شرائط میں سے نہیں ہے لیکن اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیم کے شعائر میں سے ہے سوائے اس شخص کے جس کا دل بیمار اور باطن پلید ہوا اور کوئی شخص دانستہ اور سرکشی کے طور پر اس کو ترک نہیں کرے گا۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس نے تعصب اور بغض و دشمنی سے ترک نہیں کیا مگر حدیث مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَدَوَّ مِثْلَهُمْ (جس کی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے) کا کیا جواب دیگا اور حدیث اتَّقُوا مِنْ مَوَاضِعِ التُّهْمِ (تہمت کے مواقع سے بچو) کے موافق

تہمت کے مواقع سے کس طرح چھٹکارا پائے گا۔ (مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر ۱۵ دفتر دوم)۔ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اَنَّ الَّذِیْنَ اخْتَارُوا ذِکْرَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ عَلٰی الْمُنْبَرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا فَعَلُوْهُ تَعْوِیْضًا عَنْ یُسْبُطِهِمْ وَیَقْدَعُ فِیْهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ فِیْهِ مِنَ الْفَسَادِ فِی الْاِسْلَامِ مَا لَا یَخْفٰی فَاَعْلَنُوْا بِذِکْرِهِمْ وَالثَّنَاءِ عَلَیْهِمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ یَكُوْنُ ذٰلِكَ (منہاج

السنة ۲ ص ۶۲۰)۔

بعض حضرات نعرہ تحقیق حق چار یار کے سخت مخالفت کرتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے دیگر صحابہ کرام کا انکار لازم آتا ہے استاذ العلماء والفضلاء علامہ حافظ عطاء محمد بند یا لوی چشتی گولڑوی لکھتے ہیں: کہ ابھی نام نہاد مفتی کے اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت یہ نعرہ لگاتے تھے نعرہ تحقیق حق چار یار اور یہ نعرہ اہل سنت کی علامت تھی لیکن مفتی مذکور یہ نعرہ لگانے سے منع کرتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہ باطن رافضی ہے اور تقیہ کے طور پر بظاہر اہل سنت کہلاتا ہے۔ مفتی مذکور کی منع نعرہ پر دلیل یہ ہے کہ اس نعرہ سے یہ لازم ہے کہ چار یار کے سوا کوئی صحابی حق پر نہیں اس جاہل مفتی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تب لازم آتا ہے جب اس نعرہ میں حصر کا کلمہ ہوتا۔ مثلاً یوں ہوتا کہ نہیں حق مگر چار یار یا یہ ہوتا کہ حق پر صرف چار یار ہیں۔ حالانکہ اس نعرہ میں حصر کا ایسا کوئی کلمہ نہیں۔ علم اصول میں ہے کہ محض کسی کے ذکر سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ اس نعرہ کا تو صرف یہ معنی ہے کہ چار یار حق پر ہیں دوسرے اصحاب کے حق پر ہونے کی نفی نہیں ہے اگر اس جاہل مفتی کی منطق تسلیم کر لی جائے تو مفتی جب یہ کلمہ پڑھتا ہے (محمد رسول اللہ) تو لازم آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اب مفتی اپنی اس منطق کے لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ان سب خرابیوں کا سبب جہالت ہے لہذا نعرہ تحقیق حق چار یار سے کوئی منافق رافضی ہی منع کرے گا، بلکہ اس نعرہ کا مرتبہ نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ سے بھی مقدم تر اور بلند تر ہے

من آنچه شرط بلاغ است باتومی گویم ☆ تو خواه از خنم پند گیر، خواه ملال (سیف العطاء ص ۱۴۱)

اصحاب عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم

{۱۲۰} وَإِنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَشَّرَهُمُ بِالْجَنَّةِ نَشَّهَدُ لَهُمُ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَسَعِيدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمہ: اور (ہم کہتے ہیں) بیشک (۱) وہ دس صحابہ کرام جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیکر ان کو جنت کی بشارت سنائی ہم ان کیلئے جنت کی گواہی دیتے ہیں اس بنا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں شہادت دی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے اور وہ حضرات یہ ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ (۲) اور وہ اس امت کے امین ہیں (رضی اللہ عنہم)

تشریح (۱) ایک نسخہ میں ان کی جگہ نُحِبُّ الْعَشْرَةَ ہے کہ ہم دسوں سے محبت کرتے

ہیں یعنی وہ دس صحابہ کرام جن کا نام لے کر رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی اور شہادت بھی دیتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت کی خوش خبری دی ہے ان کو عشرہ مبشرہ (دس بشارت دیے ہوئے صحابہ) کہتے ہیں

(۲) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی ابن ماجہ)

ترجمہ: ابوبکر جنت میں ہے رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہے رضی اللہ عنہ عثمان جنت میں رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہے طلحہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں ہے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جنت میں ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنت میں ہے اور ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنت میں ہے۔ رافضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا سب سے بغض رکھتے ہیں ان کے بدلہ میں انہوں نے بارہ امام مقرر کیا اور عشرہ مبشرہ کی تعریف قرآن میں یوں کی گئی۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (بقرہ ۱۹۶)۔ یہ پورے دس ہیں۔ وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ (اعراف ۱۳۲)۔ ہم نے پورا کیا دس راتوں سے۔

اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بلاشبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے

سردار ہیں (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بھی جنت کی خوش خبری دی گئی ہے۔ لہذا یہ سب حضرات جنتی ہیں۔ نفس صحابیت میں سب صحابہ کرام برابر ہیں مگر فضائل و مناقب کے اعتبار سے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (الحديد ۱۰) ترجمہ: جس شخص نے تم میں سے (فتح مکہ) کے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام (فتح مکہ) کے بعد (پیچھے) کئے وہ برابر نہیں۔ ان (فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں) کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور کفار سے جہاد و قتال کیا اور اللہ نے سب سے نیک وعدہ کیا ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ خیال رہے کہ سب سے اول درجہ خلفاء راشدین کا ہے پھر عشرہ مبشرہ کا پھر اہل بدر کا پھر ان کے بعد اہل احد کا درجہ ہے پھر اہل بیت رضوان کو فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل بیت الرضوان کی شان میں فرماتا ہے: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فِتْنًا قَرِيْبًا (سورہ فتح)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان مومنوں پر راضی ہو گیا جنوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی۔

صحابہ و اہل بیت کا ذکر خیر سے کرنا چاہئے

{۱۲۱} وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رَجَسٍ فَقَدْ بَرِيَ مِنَ النِّفَاقِ۔

ترجمہ: اور جس نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اور آپ کی پاکیزہ اولاد کی شان میں اچھی گفتگو کی (انہیں ہر قسم کے اخلاقی میل کچیل سے پاک سمجھا) تو وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ (۱)۔

تشریح (۱) یعنی جو شخص صحابہ رسول اللہ ﷺ اور ازواج مطہرات اور آل رسول ﷺ کے بارے میں گناہوں سے دور ہونے اور برائیوں سے پاک ہونے کی اچھی بات کرے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ کہ جس نے صحابہ کرام ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ اولاد رضی اللہ عنہم کے متعلق اچھا تذکرہ کیا اور ان سے حسن عقیدہ اور محبت رکھی اور انہیں ہر قسم کی اخلاقی میل کچیل سے پاک سمجھا، اس نے اپنے آپ کو نفاق سے بری کر لیا اور ایمان کو بچا لیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (سورہ البینہ ۸)، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ اس کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔

اور نبی ﷺ کے ازواج مطہرات کی بڑی شان ہے ان کے حق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَأَزْوَاجُهُ أَهْلُ الْخُرَابِ (سورۃ الاحزاب) ترجمہ: اور نبی ﷺ کی بیویاں۔ (ادب و احترام کے اعتبار سے) ایمان داروں کی مائیں ہیں۔

اور ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے: وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا۔ (سورۃ الاحزاب) ترجمہ: اور ازواج مطہرات سے آپ ﷺ کے بعد نکاح نہ کرو۔ ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں۔ لفظ اہل بیت ازواج پر بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْتُ عَلَيْهِ أَرْحَمُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (سورہ ہود ۷۳)۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں کہ تم پر اے ابراہیم کے گھر والو۔ اس آیت میں یہ خطب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سارا حضرت سارہ کو ہے۔

ذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ سے مراد آپ کی اولاد پاک صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں (حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (سورہ احزاب آیت ۳۳)۔ ترجمہ: اللہ (تعالیٰ) تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو اے نبی کے گھر والو اور تم کو پوری طرح پاک و صاف کر دے۔

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مدینہ کے درمیان مقام غدیر خم میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا

قاصداً آجائے اور قبول کروں (یعنی وفات پا جاؤں) پس تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں پہلی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی کی باتیں ہیں تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو چنانچہ آپ نے کتاب اللہ کے بارے میں۔ مبالغہ کے ساتھ ترغیب دی اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں اہل بیت کے بارہ میں وصیت کرتا ہوں تمہیں یاد دلاتا ہوں آپ نے یہ کلمات تین بار ارشاد فرمائے (شرح عقیدۃ الطحاویہ) دَنْسُ میل کچیل۔ رَجُسْ گندگی پلیدی، اخلاقی میل کچیل اور پلیدی مراد ہے۔ زیارت ذریعہ کی جمع اولاد، ازواج زوج (حاند بیوی) کی جمع۔ طاہرات طاہرۃ کی جمع۔ مقدسین مقدس کی جمع۔

علماء سلف کا ذکر خیر سے کرنا چاہئے

{۱۲۲} {وَعِلْمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّالِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْآثَرِ وَأَهْلُ الْفَقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يَذْكُرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ}

ترجمہ: اور علماء سلف صالحین جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان کے بعد آنے والے اور (تالیعین) بہتری اور نیکی والے لوگ ہیں اور حدیث نقل کر نیوالے اور اہل فقہ اور نظر و قیاس والے ان کا ذکر سوائے بہتری نیکی کے درست نہیں اور جو ان کا ذکر برائی سے کرے گا وہ راہ راست پر نہیں ہوگا (۱)۔

تشریح: (۱) سَلَفٌ خَلْفٌ (اگلے پچھلے)۔

یہ مشہور استلا ہے۔ علامہ سلطان العلماء محمد علی خاوری لکھتے ہیں: تفسیر کلمات سلف بہ بمعنی پیشینیان و در عرف علماء بہ دانشمندانہی گفته می شود کہ وفات شان قبل از سال چہار صد ہجری بودہ است۔ و در مقابل آن خلف قرار دارند کہ وفات شان بعد از سال چہار صد ہجری است۔ (شکر النعمۃ المتوالیہ فی شرح عقیدۃ فی شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۱۷۶)، سلف سے وہ حضرات مراد ہیں جو ۴۰۰ھ سے قبل فوت ہوئے ہیں، اور نے مقابلہ میں خلف جو ۴۰۰ھ کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ یعنی صحابہ، تابعین اور علماء محدثین فقہاء کرام و ائمہ مجتہدین اور ائمہ متکلمین جو گزر چکے ہیں ان سب کا ذکر خیر و بھلائی کے ساتھ کرنا چاہیے،

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (توبہ ۷)، ایماندار مرد ایماندار عورتیں بعض ان کے بعض کے دوست ہیں۔ اور جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ (سورہ نساء ۱۱۵)۔ اور جو شخص اس بات کے باوجود رسول اللہ کی شرعی احکام کی مخالفت کرے کہ اس پر حق واضح ہو چکا اور وہ مسلمانوں کے راستے سے الگ راستے پر چلے تو ہم اس سے (دنیا میں اس کے حال پر چھوڑ دے گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے)۔

علامہ شجاع الدین ہبط اللہ ترکستانی حنفی ماتریدی متوفی ۷۳۳ھ لکھتے ہیں قاضی ابو حفص غزنوی کے حوالہ سے لکھتے ہیں: وَاِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِانْ تَعْظِيْمَ هَوْلِهِ

وتوقیرهم من تعظیم الدین، وهم خلفاء رسول الله ﷺ فی تبلیغ الشریعة الی الناس، فوجب توقیرهم وتعظیمهم واتباعهم۔
(شرح العقیدة الطحاوی ص ۱۷۶)۔

علامہ ابو حفص سراج الدین عمر بن اسحاق الغزنوی الہندی متوفی ۷۳۳ھ اس کی شرح میں فرماتے ہیں لان تعظیمہم من تعظیم الدین لانہم ورثة الانبیاء ونقلة الشریعة، فوجب اتباعہم والثناء علیہم وکف اللسان عن طعنہم، فمن ذکرہم بالسوء وطعن فیہم فهو طعن فی الدین وعدل عن سنن المرسلین، وذلك علامة النفاق والشقاق۔
(شرح عقیدة الامام الطحاوی ص ۱۵۶)۔ ترجمہ: اس لئے کہ بیشک علماء سلف و خلف کی تعظیم دین کی تعظیم میں سے ہے، اس لئے کہ وہ نبیوں کے وارث اور شریعت کے نقل کرنے والے ہیں، تو ان کی پیروی اور ان کی تعریف کرنا اور زبان کو برا کہنا سے بچنا واجب ہے، جس نے ان کا ذکر برائی کے ساتھ کیا ان کی شان میں طعن کیا، تو وہ دین میں طعن ہے۔ اور وہ رسولوں کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ اور یہ علامت اور نفاق کی ہے۔

یہ بڑی احسان فراموشی ہے کہ بعض لوگ صحابہ کے منکر ہیں اور بعض اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بڑی احسان فراموشی ہے بعض لوگ ائمہ مجتہدین پر تنقید کرتے ہیں بلکہ تنقیص کرتے ہیں اور بعض علماء دین کی پیچھے پڑھے رہتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے اور ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، مگر اپنے اعمال ضائع کرتے رہتے۔ ایک شاعر کہتا ہے:

بزرگش فخوانند اہل خرد کہ نام بزرگان بہ زشتی برد
ایک اور شاعر کہتا ہے:

نام نیک رفتگان ضایع مکن تا ماند نام نیکت بر قرار
وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں جو صحابہ کرام ائمہ مجتہدین اور فقہاء عظام کو برا کہتے ہیں اور ان کی شان میں طعن کرتے رہتے ہیں۔

اور ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، چنانچہ رب کریم نے صحابہ و مہاجرین و انصار صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے بعد والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ پچھلوں کے لیے یوں دعا کرتے ہیں: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (سورہ حشر ۱۵) ترجمہ: اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ و حسد پیدا ہونے نہ دے اے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

از خدا خواہیم توفیق ادب -- بے ادب محروم ماند از فضل رب۔

کوئی ولی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا

{۱۲۳} وَلَا نَفْضِلْ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ

السَّلَامُ، وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ

ترجمہ: اور ہم اولیاء میں سے کسی کو نبیوں پر فضیلت نہیں دیتے (۱) بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک نبی بھی تمام اولیاء سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

تشریح (۱) کسی ولی کو ہم کسی رسول سے افضل نہیں سمجھتے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فقط ایک نبی تمام اولیاء سے بڑھ کر ہے۔

کوئی ولی کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا تو نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے۔ ولی کو نبی سے افضل قرار دینا بے دین لوگوں کا عقیدہ ہے نبیوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَكَلاَّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ** (انعام ۸۶) اور سب کو ہم نے تمام عالم پر فضیلت بخشی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام معصوم و مامون ہوتے ہیں ان کو اپنے جنتی ہونے کا یقین ہوتا ہے ان کو خاتمہ کا خوف ہر گز نہیں ہوتا اور وہ وحی الہی سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ہر نبی ولایت اور نبوت دونوں سے متصف ہوتا ہے بعض کرامیہ اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ (شرح عقائد مختصراً) ہر نبی ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ مقام نبوت ولایت سے افضل ہے اور کوئی ولی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیتے ہیں، اس لئے شیخ سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں نبوت اور ولایت میں فرق ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام پورا فرماتا ہے اس کا قبول کرنا لازم ہے چنانچہ نبی اسے قبول کرتا ہے اور اس کی تصدیق ضروری ہے جو شخص اسے رد کر دے وہ کافر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو رد کرتا ہے۔ اور ولایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کو بذریعہ الہام اپنی بات پہنچائے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سچی زبان پر جاری ہوتی ہے اس میں سکون ہوتا ہے۔ مجذوب کا دل اسے قبول کر کے اس سے سکون حاصل کرتا ہے۔ پس انبیاء کرام کے لئے کلام اور اولیاء کرام کے

لیے الہام مخصوص ہے۔ جو شخص کلام (وحی) کو رد کرتا ہے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور وحی کو رد کیا اور جس نے الہام کو رد کیا وہ کافر نہیں ہوتا البتہ نقصان اٹھاتا ہے اور مصیبت میں پڑتا ہے اور اس اک دل حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے الہام کو تسلیم نہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے سبب اپنے ولی کے دل میں ڈالا کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی محبت اس چیز کو صحیح معنی میں بندے کے دل تک پہنچاتی ہے اور وہ اسے سکون قلب کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ (الغنیۃ لطالی طریق الحق ج ۲ ص ۱۳۳، مطبوعہ دار الجیل بیروت)۔

اس میں ان لوگوں کا رد جو کہتے ہیں کہ ولی کی ولایت معاذ اللہ نبی کی ولایت سے افضل ہے۔ بعض لوگ انبیاء کرام پر اولیاء کو فضیلت دیتے ہیں جو کہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔

امام المتکلمین نجم الدین ابوحفص عمر بنی فرماتے ہیں ولا یبلغ ولی درجۃ الانبیاء (عقائد نسفی) اور کوئی ولی انبیاء کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے کہ انبیاء معصوم ہیں برے خاتمہ سے مامون ہیں۔ وحی کے مشاہدہ اور فرشتہ سے مکرم ہیں۔ احکام کی تبلیغ اور مخلوق کی رہنمائی پر مامور ہیں (شرح عقائد)۔ نبی اور ولی کے درمیان آسمان و زمین سے زیادہ فرق ہے۔ نبی ولی بھی ہوتا ہے اور نبی اس ولی سے افضل ہے جو نبی نہیں ہوتا اور نبی دومرتبوں والا ہوتا ہے۔ مرتبہ نبوت اور مرتبہ ولایت۔ اور مرتبہ نبوت مرتبہ ولایت سے افضل ہے۔

سوال: بعض کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ **الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ** ولایت نبوت سے افضل ہے) اس کے کیا معنی ہیں۔

جواب: جو اس کے معنی یہ ہے کہ خود نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے نہ غیر نبی کی ولایت کیونکہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے، مگر امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے اس کی تردید کی ہے۔ (مکتوب ۱۸ دفتر اول، توضیح العقائد ص ۹۹)۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں اس مسئلہ پر گفتگو کی گئی ہے کہ ولایت نبوت کا جزو ہے۔ اور نبوت کل ہے لہذا نبوت افضل ہے خواہ نبی کی ولایت ہو یا ولی کی ولایت (مکتوب ۹۵ دفتر اول)

اولیاء اللہ کی کرامات پر ایمان لانا

{۱۲۴} وَتُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنْ الثَّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ۔ ترجمہ: اور ہم اولیاء کی کرامات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں جو معتبر راویوں سے ثابت ہے۔ (۱)

تشریح (۱) یعنی ہم اولیاء کی کرامات کو حق سمجھتے ہیں اور جو واقعات معتبر حضرات سے مروی ہیں، ان کو بھی درست سمجھتے ہیں اور جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم میں پھلوں کا انا اور اصحاب کہف کا طویل زمانہ (تین سو برس) خواب (سونے) کے بعد بیدار ہونا، اور حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ کا تحت بلقیس کو ایک لحظہ میں لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے لیے خشک درخت سے کھجوروں کا گرناز مین سے پانی کے چشمہ کا جاری ہونا اور بہت سی کرامات صحابہ کرام کی حدیثوں میں مذکور ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ کرامات سے مراد وہ کرامات ہیں جو معتبر قابل اعتبار لوگوں سے مروی ہیں اور اس میں من گھڑت قصوں اور کہانیوں کے بیان کرنے کا جو زیادہ رواج پایا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ سچی کرامات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور ان کا منکر بدعتی ہے

۔ افسوس کہ بہت سے واعظین ایسی روایتیں بطور کرامت بیان کرتے ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی اور ان کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جن اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور ہوا ہے ان کے طریقہ پر چلنا ضروری ہے۔

علامات قیامت

{۱۲۵} وَتُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ وَنُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَيَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَتُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا ترجمہ: اور ہم دجال کے خروج پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں اور یا جوج و ما جوج اور سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے اور دابۃ الارض کے اپنے مقام سے خروج پر بھی ایمان رکھتے ہیں (۱)۔

تشریح (۱) یعنی علامات قیامت مثلاً خروج دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک مخصوص چوپایہ جانور کا اس کی جگہ سے نکلنا وغیرہ پر ہم ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کا قوف کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیاں بہت سی ہیں علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ مگر یہاں پانچ بڑی علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی (۱) دجال کا خروج، (۲) عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول (۳) یا جوج و ما جوج کا خروج (۴) اور سورج کا مغرب سے طلوع۔ اور دابۃ الارض (زمینی جانور) کا نکلنا۔ حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ میں نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ نہیں (مشکوٰۃ بخوالہ مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا مانگتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وِفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْمَآْثِمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا بھی علامت قیامت ہے۔ اور زمین سے ایک جانور ظاہر ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنْ اِلَآءِ رَبِّهِمْ تَكْلِمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُوْنَ (سورہ نمل ۸۲) ترجمہ: اور جب ہماری بات کے ان پر پورا ہونے کا وقت آجائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لئے چوپایہ زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا۔ کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور یا جوج ماجوج کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر ۹۶ میں آیا ہے۔ حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ يَابْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب کھول دئے جائیں گے یا جوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اتریں گے۔ (راقم نے علامات صغریٰ و کبریٰ کا مفصل ذکر شرح عقائد نسفی میں کر دیا ہے)۔

کاہن و نجومی کی باتوں کی تصدیق کرنا شرعیت کے خلاف ہے

{۱۲۶} وَلَا نَصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ

الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاجْمَاعَ الْأُمَّةِ۔

ترجمہ: اور ہم کسی کاہن (غیب کی خبریں بتانے کے دعویدار) اور عرف (نجومی) (گم شدہ چیزیں اور مسروتہ وغیرہ کی جگہ بتانے والے) کی تصدیق نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کرتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے خلاف کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو (۱)۔

تشریح (۱) یعنی کسی کاہن اور نجومی کی ہم اس کی کہانت اور نجوم میں تصدیق نہیں کرتے۔ اس لئے ان لوگوں کے پاس جا کر باتیں دریافت کرنے پر بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَتَا عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا (مسلم کتاب السلام)

مَنْ اَتَا كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ ﷺ۔ جو کاہن کے پاس جائے اور اس کے کہنے (بات) کو سچا جانے تو بے شک اس نے کفر کیا ہے اس کے ساتھ جو حضرت محمد پر نازل ہو عَرَّافِ نجومی کاہن جادوگر۔

اسی طرح جادوگر لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰی (سورہ طہ ۹)۔ ترجمہ: اور جادوگر جہاں جائے گا فلاح نہیں پائے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْحُبْرِ وَالطَّاغُوْتِ (سورہ نسا ۵۱)۔ ترجمہ: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا

ہے جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں (اور کتاب کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں)۔ امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی متوفی فرماتے ہیں

وَتَصْدِيقُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبِرُهُ عَنِ الْغَيْبِ كُفْرٌ (العقائد النسفية)

اور کاہن کی تصدیق کرنا اس چیز میں جس کی وہ غیب کے بارے میں خبر دے کفر ہے علامہ سعد الدین تفتازانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں: بوجہ آپ ﷺ کے اس ارشاد کے کہ جو شخص کاہن کے پاس یا پھر اس کی کہی ہوئی بات میں تصدیق کی تو بلاشبہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ پر اتاری اور کاہن وہ شخص ہے جو زمانہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے متعلق خبر دے اور اسرار کی معرفت کا دعویٰ کرے اور غیب سے گاہ ہونے کا دعویٰ کرے اور عرب میں ایسے کاہن تھے جو امور کی پہچان کا دعویٰ کرتے تھے پس ان میں سے بعض یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ امور کا ادراک اس فہم کے ذریعہ کرتا ہے جو اس کو دی گئی ہے اور نجومی جب آئندہ کے واقعات جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ مثل کاہن کے ہے اور غیب پر اطلاع اللہ کے بتائے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کے چاہے غیب پر مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (سورہ جن ۲۶) اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی جو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا ہو۔

وَبِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ أَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِلْعِبَادِ

إِلَّا بِأَعْلَامِهِ مِنْهُ أَوْ الْهَامِ بِطَرِيقِ الْمَوْجِزَةِ أَوْ الْكِرَامَةِ أَوْ إِرْشَادِ عَلَى

الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَمَارَةِ فِي مَا يُمَكِّنُ فِيهِ۔ خلاصہ یہ کہ غیب کا علم ایسا امر ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ منفرد ہے بندوں کیلئے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں مگر اس کی طرف سے خبر دینے کے ساتھ یا معجزہ یا کرامت کے طریقے سے الہام کرنے کے ساتھ یا علامات

کے ذریعہ استدلال کرنے کی طرف رہنمائی کرنے کے ساتھ ان چیزوں میں جن میں یہ ممکن ہے اور اسی وجہ سے فتاویٰ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ثاند کے ہلالہ کو دیکھنے کے وقت کہنے والے کا کہنا کہ بارش ہوگی اس حال میں کہ وہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا ہو نہ کہ اس کی علامات کے ساتھ یہ کفر ہے۔ (شرح عقائد نسفی) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے معجزہ کے طور پر الہام کرنے اور کرامت کے طور پر علم غیبیہ سے مطلع کیا جاتا ہے

اہل سنت و جماعت حق اور تفرقہ بازی عذاب ہے

{۱۲۷} وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا

ترجمہ: اور ہم اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں اور تفرقہ بازی کو کج روی اور عذاب سمجھتے ہیں (۱)۔

تشریح (۱) جماعت حق سے مراد اہل حق کا کسی مسئلہ پر اتفاق کرنا وہ مسئلہ دینی اعتقادی ہو یا فروعی ہو یا مسلمان جس امام یا حاکم پر اتفاق کرے تو اس کی مخالفت سے بچنا۔ یعنی اسی طرح کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف بات کرنے والے کسی کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔ گروہ بندی عذاب ہے اس لئے کہ امت میں اتحاد قائم نہیں رہ سکتا جسکی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی اور تفرقہ بازی کی مذمت کی اور اتحاد کا حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران

۱۰۳) ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور فرقے نہ بن جاؤ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْبَيْتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران ۱۰۵)۔ ترجمہ: اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آچکی تھیں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (بقرہ ۱۷۶)۔ ترجمہ: اور بیشک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جگڑا لو ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسَتْ

مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (سورۃ الانعام ۱۵۹)، بیشک وہ جنہوں نے فرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئی گروہ، (اے محبوب) نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ (تعلق)۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (سورہ آل عمران ایت ۷)، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے سو پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو مشابہ ہیں قرآن سے (ان کا مقصد) فتنہ انگیزی اور (غلط) معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ (سورہ انعام) فرمائیے اللہ ہی وہ قادر ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اور غلط ملط کا کر دے تمہیں مختلف گروہ میں اور چھکائے تم میں سے بعض کو شدت دوسروں کی۔ یعنی جماعت مسلمین کی بات کو درست اور

ان کی مخالفت کو گمراہی اور عذاب کا سبب سمجھتے ہیں۔

آسمان اور زمین میں دین صرف اسلام ہے

{۱۲۸} وَدِينَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران ۱۹) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران ۸۵) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (مائدہ ۳)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا دین آسمان اور زمین میں ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے (۱)۔

تشریح (۱) دین اللہ۔ اللہ کا دین آسمان و زمین میں ایک ہی ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا إِنَّ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ صَحِيحُ الْجُحْدِ حَدِيثُ ۳۴۴۳ مسلم حدیث ۲۳۶۵ بیشک ہم نبیوں کی جماعت ہیں ہم سب کا دین ایک ہے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین ﷺ تک سب کا دین ایک ہی رہا ہے شریعتیں (عبادت کے طریقے) مختلف رہیں ہیں۔ دین کے بہت سے معانی آتے ہیں بدلہ قیامت اور یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران) (بیشک اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (مائدہ) تمہارے لئے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔

صحیح حدیث میں ہے نبی ﷺ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کا دین ایک ہے اور یہی دین رسول اللہ ﷺ لائے۔ اس کے سوا اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ آل عمران)۔ ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتا ہے اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔

دین اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے اسی لئے منکرین اسلام ہیں وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَكَانُوا مُسْلِمِينَ (سورہ حجر ۲)۔

ترجمہ: بسا اوقات آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے کاش کے وہ مسلمان ہوتے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اطاعت کرنے کا نام ہے تو لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ لیکن ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا۔ ان کے مثال پشت اور پیٹ کی سی ہے (یعنی پشت بغیر پیٹ کے اور پیٹ بغیر پشت کے متصور نہیں ہوتا) اور دین ایک ایسا جامع نام ہے جو ایمان اور اسلام اور تمام شرائع پر صادق آتا ہے (فقہ اکبر ۴۵ القول الفضل ۳۶۱)۔

دنیا میں سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (سورہ آل عمران ۱۹)۔ ترجمہ: بے شک سچا دین اللہ کے نزدیک

اسلام ہے۔

خیال رہے کہ ہر اصول مذہب کو دین کہا جاسکتا ہے خواہ سچا ہو یا جھوٹا مگر اسلام سچے دین کو کہا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اصولی عقائد کو دین کہا جاتا ہے اور فروعی مسائل کو مذہب۔ لہذا ہم میں اور شافعیوں میں دینی اختلاف نہیں بلکہ مذہبی اختلاف ہے مگر ہم میں اور عیسائیوں یہودیوں میں دینی اختلاف ہے اسی لئے یہاں دین ارشاد ہوا نہ کہ مذہب (تفسیر نعیمی پارہ ۳)۔

اصول عقائد سے مراد توحید باری تعالیٰ رسالت آخرت اور ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ اسلام کی خوبی: اسلام ہی دین توحید ہے، اسلام ہی روحانیت کا مذہب ہے، اسلام ہی اخلاق حسنہ کا معلم ہے، اسلام ہی عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام ہی غیر تعصب دین ہے، اسلام ہی مساوات کا بانی ہے، اسلام ہی نیکی کا دین ہے، اسلام ہی پرہیزگاری کا دین ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی محبت کا دین ہے، اسلام ہی نے انسان کی انسیانت کے درجہ کو بلند کر دیا ہے، اسلام ہی کی بنیاد قومیت سے بالاتر رکھی گئی ہے یعنی نسل زبان رنگت پر نہیں ہے، اسلام ہی دین تمدن ہے اور اسلام ہی سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔

اسلام غلو اور تقصیر کے درمیان ہے

{ ۱۲۹ } وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ

الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَّاسِ -

ترجمہ: اور یہ دین اسلام غلو (زیادتی) اور تقصیر (کم) (۱) تشبیہ اور تعطیل (۲) جبر اور

قدر (۳) اور امن و یاس (بے خوف اور ناامید ہونے) کے درمیان ہے (۴)۔

تشریح (۱) دین اسلام افراط و تفریط کے درمیان، تشبیہ و تعطیل کے مابین، جبر و قدر کے بیچ، اطمینان و ناامیدی میں سے ایک راہ اعتدال فراہم کرتا ہے۔

وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالْتَقْصِيرِ۔ اور وہ دین و اسلام افراط و تفریط کے درمیان ہے۔

غُلُوٌّ زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا، تَقْصِيرٌ کمی کرنا اور کسی کام میں کوتاہی کرنا
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ (سورہ مائدہ ۷۷)۔ ترجمہ:
کہہ دو (اے محبوب) اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ (زیادتی) نہ کرو۔

تقصیر اور کوتاہی کرنیوالوں کے حق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سو خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں وہ جو دکھلا داکرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں مانگی نہیں دیتی۔

(۲) وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ۔ اور دین اسلام تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہنا اللہ تعالیٰ کے کان ہمارے کانوں جیسے ہیں اور اس کی آنکھیں ہماری آنکھوں جیسی ہیں یعنی فرقہ مشبہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا تشبیہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا

تعطیل کسی چیز کا بیکار کرنا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرنا جیسے فرقہ معطلہ کہتا ہے مگر یہ دونوں باتیں دین اسلام میں نہیں ہیں جیسے فرمان خداوندی ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ (شوری ۱۱)

ترجمہ: اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ تعطیل وجود باری تعالیٰ اور اس کی صفتوں کا انکار کرنا ہے اس آیت کریمہ میں فرقہ مشبہ اور معطلہ کا رد ہے تعطیل کی تین قسمیں ہیں (۱) مصنوعات کا اپنے صانع اور خالق سے خالی ہونا (۲) اور اللہ کا اپنی صفتوں اور فعلوں سے خالی ہونا (۳) اور اپنے معاملہ میں معطل ہونا۔

(۳) وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ۔ اور اسلام جبر اور قدر کے درمیان ہے کہ بندہ اپنے افعال و اقوال میں ہرگز مجبور نہیں ہے اور اس کے افعال رعبہ والے کی حرکات کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہی ان درختوں کی حرکات کی طرح ہیں جو آندھی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ بندہ کسی چیز کا خالق نہیں ہے بلکہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ (سورہ بقرہ ۲۸۶)، اس کو اجر ملے گا جو (نیک عمل) اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو اس نے (براعمل) کمایا۔ اس کے لئے وہ ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا۔ بندہ اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے بلکہ اپنے اختیار سے کاسب ہے۔ یہی دین سراط مستقیم ہے۔ علامہ حافظ شیخ احمد المعروف بملا جیون رحمہ اللہ متوفی ۱۱۳۰ھ اللہ سراط مستقیم کی شرح میں فرماتے ہیں:

وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيَّةِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ الَّذِي فِي دِينِ مُوسَى وَتَفْرِيطِ الَّذِي فِي دِينِ عِيسَى وَعَلَى عَقَائِدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَبَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، الَّذِي فِي غَيْرِهَا وَعَلَى طَرِيقِ سُلُوكِ جَامِعِ بَيْنِ الْحَبَّةِ وَالْعَقْلِ وَلَّ يَكُونُ عِشْقًا مُحْضًا مُفْضِيًّا إِلَى الْجَذْبِ وَلَا عَقُولًا صَرَفًا

مَوْصِلًا إِلَى الْإِلْحَادِ وَالْفَلْسَفَةِ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ (تُورِ الْاَنْوَارِ ص ۱۰، ج ۱) اور یہ صراطِ مستقیم محمد ﷺ کی شریعت پر صادق آتا ہے کیونکہ آپ کی شریعت اس افراط کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی اور اس تفریط کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی بچوٹ ہے (درمیان میں) اور اہل سنت و جماعت کے عقائد پر صادق آتا ہے کیوں کہ ان کے عقائد فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے عقائد کے بین بین (درمیان) اور روافض اور خوارج کے عقائد کے بین بین اور فرقہ مشبہ اور معطلہ کے عقائد کے بین بین ہیں اور (صراطِ مستقیم کا اطلاق) اس طریق سلوک پر بھی ہوتا ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہے پس یہ نہ تو عشق محض ہے جو جذب تک پہنچا دے اور نہ عقل محض ہے جو بے دینی اور بد دینی تک پہنچا دے، نعوذ باللہ منہ۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم کجروی سے۔

(۴) وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ۔ یعنی اسلام امید اور ناامیدی کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہو یعنی خوف اور امید کے درمیان رہے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں وَالْأَمْنُ وَالْيَأْسُ يُنْقِلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ۔ ترجمہ: بے خوفی اور ناامیدی دونوں باتیں ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وَالْيَأْسُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَإْيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (یوسف ۸۷)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔

وَالْأَمْنُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (اعراف ۹۹)۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نقصان اٹھانے والوں کے علاوہ کوئی بے خوف نہیں ہوتا۔

الْإِيْمَانُ بَيْنُ الْخَوْفِ وَالتَّوَجَّاهِ۔ ترجمہ: ایمان تو امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ الرَّحِيمُ (مائدہ ۹۸) ترجمہ: جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بیشک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

نومید مشوکہ رحمت حق عام است ☆ مغرور مشوکہ خاصگاں در بیم اند

دین پر ثابت قدمی اور باطلہ فرقوں سے بچنے کی دعا

{ ۱۳۰ } فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَنَحْنُ بُرَاءُ إِلَى اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيْنَاهُ وَنَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيْمَانِ وَيُخْتِمَ لَنَا بِهِ وَيُعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ

وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِّيَّةِ مِثْلَ الْمَشْبَهَةِ وَالْمُعْتَرِ لَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبَرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَخَالَفُوا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ بُرَاءُ وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَالٌ وَآزْدِيَاءُ بِاللَّهِ الْعِصْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ

ترجمہ: تو (۱) یہ ہمارا ظاہر و باطن دین اور اعتقاد ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے برائت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو اس عقیدہ کا مخالف ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے اور ہم کو دین سے اختلاف رکھنے والی

خواہشات سے بچائے اور متفرق اراء سے ہماری حفاظت فرمائے اور ردی مذہبوں سے ہمیں محفوظ رکھے جیسے (۱) مشبہ (۲) معتزلہ (۳) جہمیہ جنوں نے اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی ہے اور گمراہی کے حلیف (دوست) ہیں ہم ان سب سے ہم بیزار ہیں اور وہ ہمارے نزدیک ردی قسم کے گمراہ لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا اور توفیق دینے والا ہے۔

تشریح (۱) اَلْاِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا كُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اَوَّلِ الْكِتَابِ اِلَى هِنَا یعنی ہذا سے اشارہ ہے کتاب کے شروع سے لیکر آخر کتاب تک تقریباً جو ۱۳۰ مقاصد (و عقائد) بیان ہوئے ہیں یہی ہمارا دین ایمان اور اعتقاد ہے ہم ہر اس شخص سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو اس دین کی مخالفت کرتا ہے اور ان عقائد کے خلاف ہے جن کو ہم نے یہاں واضح طور پر بیان کیا ہے اور یہ عقائد تمام اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ خَالِفُوا انہوں نے مخالفت کی۔ خَالَفُوا الضَّلَالَةَ انہوں نے گمراہی کو لازم پکڑا اور اختیار کیا۔ نَحْنُ بَرَاءُ هُمْ بیزار ہے ان سب فرقوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام: وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لَآبِيهِ اِنِّىۤ اَبْرَءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا الَّذِىۤ فَتَرٰنِىۤ فَاِنَّهُۥ سَيَهْدِيْهِ (سورۃ زخرف) اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہاں بلاشبہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے راہ راست دکھائے گا۔

شیخ ناصر الدین کا جراحہ کلام

حضرت امام علامہ حجتہ الاسلام ابو جعفر طحاوی نے جن گمراہ فرقوں سے بیزاری کا اظہار کیا

اور اللہ تعالیٰ سے ان کے عقائد سے محفوظ رہنے کی دعا کی ہے۔ تو شیخ ناصر الدین البانی نے اماموں کی تقلید کرنے والوں کو بھی ان ہی مذکورہ گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں كَالْمُقَلِّدَةِ الَّذِينَ جَعَلُوا التَّقْلِيْدَ دِيْنًا وَّ اٰجِبًا عَلٰى كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْقُرْنِ الرَّابِعِ مِنَ الْهَجْرَةِ وَاَعْرَضُوا بِسَبَبِ ذٰلِكَ عَنِ الْاِهْتِدَاءِ بِنُورِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ (عقیدۃ الطحاوی مع شرح و تعلیق ص ۶۱)۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت امام طحاوی تو خود مقلد تھے۔ پھر ان کی کتاب پر شرح و تعلیق لکھنے کا کیا فائدہ تھا جب کہ مقلدین کو گمراہ قرار دیا ہے۔ تو کیا امام طحاوی علیہ الرحمۃ کے متعلق یہی گمراہی کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جن کو گمراہ کہتے ہیں انہی کی کتاب کو عقائد میں معتبر مانتے ہیں۔ اور دنیا میں اکثریت مقلد مسلمانوں کی ہے یعنی خفی مالکی شافعی اور حنبلی ہیں۔ علماء کرام مسئلہ تقلید کو کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں۔ اور وہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ: دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اطِيعُوا اللّٰهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولٰٓئِىۤا الّٰمِرِ مِنْكُمْ۔ ترجمہ: اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور امر والوں کی۔

فتنوں کا آغاز

حضرت سعید بن مسیب (متوفی ۹۴ ہجری) فرماتے ہیں فتنہ اولیٰ (پہلا) حضرت عثمانؓ کی شہادت کے وقت برپا ہوا یعنی آپ کی شہادت پہلا فتنہ تھا اور اس نے اصحاب بدر میں

سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر دوسرا فتنہ واقعہ ہوا تو اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو بھی باقی نہ رہنے دیا۔ پھر تیسرا فتنہ ہوا تو وہ ختم نہ ہوا کہ لوگوں میں کچھ قوت باقی ہو اور خوارج و شیعہ پہلے فتنہ میں پیدا ہوئے اور قدریہ مرجیہ دوسرے فتنہ میں پیدا ہوئے۔ جھمیہ اور اس جیسے دیگر فرقے تیسرے فتنہ کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو یہ ایسے فرقے تھے جنہوں نے دین اسلام کے ماننے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا (شرح عقیدۃ الطحاویہ)

مختلف فرقوں کے عقائد سے اگاہی ضروری ہے

(۲) حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقائد اہل سنت و جماعت کو بیان کرنے کے بعد پانچ اور بدعتی فرقوں سے برات کا اظہار فرمایا ہے اور ان کے عقائد فاسدہ و اعمال کا سدہ سے محفوظ رہنے اور بچنے کی دعا کی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ان سے دور و نفور رہیں۔

بدعتیہ لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام ہمیشہ بدعتی فرقوں کا ذکر کرتے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے عقائد سے بچیں۔

چنانچہ کتاب نصرۃ الدینیۃ میں لکھا ہے وَاعْلَمْ يَا أَخِي بَانَ مَعْرِفَةِ مَذْهَبِكَ لَا يَكُونُ كَامِلَةً إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَذْهَبِ الْمُخَالِفِينَ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ يَعْرِفُ بِأَصْدَادِهَا كَمَا قِيلَ فَبُضِدَ هَاتِبَيْنِ وَكَمَا قِيلَ عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ وَلَكِنْ لِنَوْقِيَةِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ وَقَعَ فِيهِ وَكَمَا قَالُوا مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكُفْرَ لَا يَعْرِفِ الْإِيمَانَ وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْبِدْعَةَ وَالضَّلَالَةَ لَمْ يَعْرِفِ الْإِهْتِدَاءَ وَالْإِسْتِقَامَةَ (نصرۃ الدینیۃ ۶ مخطوط) ترجمہ: کہ اے میرے بھائی تجھے اپنے مذہب کی معرفت اور پہچان کامل طور پر اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مخالفین کے مذہب کی

پہچان و معرفت حاصل نہیں کرے گا کیونکہ چیزیں اپنی ضدوں سے معلوم ہوتی ہیں جیسے کہا گیا ہے۔ اور جیسے کہا گیا ہے میں نے شر کو پہچاننا اس سے بچنے کے لیے تو جو برائی کو اچھائی سے نہیں پہچانتا اس میں پڑ جائے گا اور جس طرح علماء نے کہا ہے کہ جو کفر نہیں پہچانتا وہ ایمان نہیں جانتا۔ اور اسی طرح جو بدعت اور گمراہی کو نہیں پہچانتا وہ ہدایت اور استقامت کو نہیں جانتا۔

اسی بنا پر علماء متکلمین دوسرے فرقوں کا ذکر کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہاں امام طحاوی نے جن مشہور و معروف فرقوں سے برات ظاہر کی ہے وہ پانچ فرقے ہیں جن کا صرف تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

(۱): فرقہ مشبہ جو حق تعالیٰ کی صفتوں کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے۔

صاحب نبراس فرماتے ہیں قَوْمٌ يُشَبِّهُونَ الْخَالِقَ فِي الصُّورَةِ (نبراس ۱۸۱) ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو خالق کو صورت میں مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔

اور ان میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اللہ جسم ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت پر ہے۔

فرقہ معتزلہ کے بعض عقائد

(۲): واصل بن عطاء (متوفی ۱۳۱ھ) اس فرقہ کا بانی تھا اور یہ حضرت امام حسن بصری

تابعی (متوفی ۱۱۰ھ) کا شاگرد تھا۔ آپ ہی نے ایک موقع پر اسے فرمایا تھا اِعْتَزِلْ عَنَّا هُمْ سِوَاكَ هُوَ جَا۔ پھر یہ آپ کی مجلس سے الگ ہو گیا اسی لیے اسی نام سے یاد کیا جانے لگا۔

اس وقت تمام نئے بدعتی فرقوں سے اہل سنت و جماعت کا مقابلہ ہوتا رہتا تھا مگر فرقہ معتزلہ

سے زیادہ مقابلے اور مناظرے ہوتے تھے۔ ان کے وہ عقائد جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ کے منکر ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم، صفت قدرت، صفت حیات وغیرہ کے قائل نہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اللہ کے عالم قادر سمیع و بصیر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس کے جو اوصاف ہیں ان کے منکر ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں

(۳) قرآن مجید کو (کلام اللہ) مخلوق کہتے ہیں

(۴) اللہ تعالیٰ پر رعایت صالح بندوں کے لیے واجب قرار دیتے ہیں۔ مومن و مطیع کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کیونکہ جنت میں دخول کی سبب مومن کی اطاعت ہے۔

(۵) عذاب قبر کے منکر ہیں (۶) ایصال ثواب کے قائل نہیں

(۷) مرتکب گناہ کبیرہ کو نہ مومن کہتے ہیں نہ کافر یعنی کفر و اسلام کی درمیانی منزل قائم کر دی ہے۔

(۸) معجزات کرامات کے منکر ہیں (۹) آسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں

(۱۰) حضرت آدم اور ان کی اولاد سے عہد میثاق کے لینے کے قائل نہیں ہیں

(۱۱) قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا انکار کرتے ہیں

(۱۲) پل صراط (۱۳) میزان (۱۴) نامہ اعمال پڑھنے کا انکار کرتے ہیں

(۱۵) ان کے نزدیک حرام رزق نہیں ہوتا

(۱۶) ان کے نزدیک بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے

(۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں وغیرہ

اور معتزلہ کو قدر یہ بھی کہتے ہیں۔ اس فرقہ میں بڑے بڑے اہل علم بھی ضرور گزرے ہیں جیسے علامہ زنجیزی صاحب تفسیر کشاف وغیرہ۔

(۳) فرقہ جہمیہ۔ یہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو جہم بن صفوان ترمزی کی طرف منسوب ہے۔ جہم خراسانی الاصل تھا اور بنی راسب کے موالیٰ میں سے تھا بنی مروان کے آخری زمانہ یعنی ۱۲۸ھ میں اسے قتل کر دیا گیا تھا۔

یہ وہ پہلا شخص ہے جو خلق قرآن اور تعطیل اللہ و صفاتہ کا قائل ہوا اور یہ جعد بن درہم کا تلمیذ تھا جو کہتا تھا نہ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور نہ حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ عبد اللہ قسری نے اپنی ولایت و امارت کے زمانہ میں ۱۲۴ھ کو عید قربان کے دن قتل کر دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ استاد شاگرد دونوں گمراہ تھے۔ اور اپنی گمراہی کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ جہم بن صفوان کے بعض عقائد یہ ہیں: (۱) جنت و دوزخ فنا ہوں گے۔ کوئی ابدی دائمی نہیں ہیں

(۲) صرف معرفت کا نام ایمان ہے اور کفر جہل ہے

(۳) اللہ تعالیٰ شیء نہیں ہے (۴) قرآن مخلوق ہے (۵) خدا زندہ نہیں ہے

(۶) قیامت کے دن دیدار خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا تھا

(۷) انسان محض پتھر کی طرح مجبور ہے نہ اس کا ارادہ ہے نہ قدرت

(۸) صفات حق تعالیٰ کا منکر تھا اور سخت جبری عقیدہ پر تھا

(۳) فرقہ جہمیہ یہ جہم بن صفوان ترمزی کی طرف منسوب ہے، اور جہم بن صفوان نے

صفات باری تعالیٰ کی نفی کی اور تعطیل کا قائل تھا۔ اور وہ جنت اور دوزخ کے فناء کا قائل تھا اس کے نزدیک صرف ایمان معرفت کا نام ہے۔

علماء اہل سنت نے ان کے عقائد اور نظریات کا رد کیا ہے، امام بخاری نے کتاب التوحید میں بھی تردید کی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جنت اور اس کی نعمتیں فنا ہو جائیں گی اسی لئے امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں **فَالْإِلَهِيَّةُ تَزُولُ عَلَى جَهَنَّمِيَّةٍ قَوْلُهُمْ لَا نَهْمُ يَقُولُونَ بِنَفَاءِ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا** (تاویلات اہل سنت ۶ ج ۱) ترجمہ: کہ یہ آیت تھمید کے قول کا رد کرتی ہے جو کہتا ہے جنت اور اس کی نعمتیں فنا ہو جائیں گی ہمیشہ نہیں رہے گیں۔

(۴) فرقہ جبریہ جو انسان کو محض مجبور مانتا ہے چنانچہ امام ابو شکور محمد سلمی رحمہ اللہ اس فرقہ کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں **وَالْعَبْدُ كَوْرَقِ الشَّجَرِ إِذَا حَزَّ كَهَا الرِّيحِ تَحَوَّكَ فَكَذَلِكَ الْعَبْدُ مَجْبُورٌ كَشَجَرٍ وَهَذَا كُفْرٌ** (تمہیدی بیان التوحید ص ۱۹۳)

(۵) فرقہ قدریہ جو انسان کو اپنے افعال کا پیدا کرنے والا قرار دیتا ہے اور اس کے بھی بہت سے فرقے ہیں جو مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ اور یہ تقدیر کا بھی منکر ہے۔ بعض کہتے ہیں اللہ خیر کا خالق ہے اور شر ہماری اور شیطان کی طرف سے ہے اور یہ کفر ہے کیونکہ اس طرح کہنے میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا انکار لازم آتا ہے۔

قرآن کو مخلوق کہتا ہے، جنت اور دوزخ کے پیدا ہونے کا قائل نہیں ہے۔ اور جنت دوزخ فانی ہیں ان میں سے بعض تو پل صراط میزان، حساب کے بھی منکر ہیں اور یہ سب باتیں کفر ہیں (تمہیدی بیان التوحید ۱۹۱)

(۶) روافض۔ خوارج مرجہ مجسمہ وغیرہ ہیں مگر ان اٹھ فرقوں سے صدہا فرقے پیدا

ہوئے ہیں جو سب کے سب اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں۔ ان کے حالات مقالات اسلامیین (اصول الدین بیان المذاہب ۲۴۱)۔ اسلامی مذاہب، مذاہب اسلام وغیرہ میں ملاحظہ کریں۔ اور ہمارے اس دور میں (۱۴۳۸ھ) بھی بہت سے نئی فرقے پائے جاتے ہیں مگر ان کی تفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔

شرح عقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العزیز پر تنقید کی گئی ہے علامہ علی المعروف بن ابی العزیز نے ابن تیمیہ اور ابن القیم اور دیگر علماء کی کتب کی روشنی میں شرح العقیدۃ الطحاویہ تحریر کی تھی اس لئے سلفی و حنبلی حضرات اس شرح کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس شرح سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اس لئے کہ یہ شرح شیخ ابن تیمیہ کے نظریات کے مطابق ہے وہو شرح ابن ابی العزیز الحنفی الذی تابع فی شرحہ طریقة شیخ الاسلام و ابن القیم (الوافی ۱۰) اور اس کی شروح و خواشی اور اختصار کرنے میں بھی مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔

سلفی علماء نے اس کی شرح ابن ابی العزیز کی بہت ہی شرحیں و خواشی لکھے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بعض علماء کے نام یہ ہیں: شیخ احمد شاہ، عبد اللہ بن حمید، عبد اللہ بن عبد الحسین ترکی، ناصر الدین البانی، محمد بن عبد العزیز بن مانع، عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، اور صالح بن الفوزان۔ اور ان میں زیادہ مفصل شرح الریاض الندیۃ علی شرح العقیدۃ الطحاویۃ، عبد اللہ بن عبد الرحمن بجرین کی ہے۔ اور عقیدہ طحاویہ کے بعض مسائل پر تنقید بھی کی ہے۔

اور علامہ صدر الدین علی المعروف ابن ابی العزیز کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے ان الحنیفة انکروا علی ابن ابی العزیز (ابناء الغمر ببناء العمر، ج ۶ ص ۹۲) کہ حنفی

علماء اس کے زمانہ میں ان کا انکار کیا کرتے تھے اور طبقات الحنفیہ میں بھی ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

علامہ ابن ابی العز کو چار ماہ قید رکھا گیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ علی بن ابیہ بن عبد اللہ ناصری دمشقی نے رسول اللہ ﷺ کی تعریف میں ایک قصیدہ لامیہ لکھا تھا۔ ابن ابی العز نے اس پر اعتراضات کئے تھے اس لئے انہیں قید کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل مقدمہ شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۶۳ ج ۱ پر درج ہے۔ اس لئے کہ توسل ندا اور زیارت قبر نبی ﷺ کے لئے سفر وغیرہ کو ناجائز کہتے تھے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ علامہ ابن ابی العز نے شرح عقیدۃ الطحاویہ میں متعدد مسائل میں غلطیاں کی ہیں، ان میں سے بعض شرح عقیدۃ الطحاویہ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامی کے ص ۵۶، ۹۹، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۹۴، ۱۹۸، ۱۳۹ پر درج ہیں۔

ورملا علی قاری نے بھی بعض باتوں پر تعقب کیا ہے۔ زیادہ تفصیل التندیید بمن عدد التوحید میں ہے: شیخ عبد اللہ الهریری افریقی علامہ صدر الدین علی ابن ابی العز کی شرح کے متعلق لکھتے ہیں فیجب الحذر من شرح له شرحه بعض الحنفیۃ الذین هم ممن قل اربعة قرون شحنه مؤلفه باراء ابن تیمیہ کقولہ بالذلیۃ العالم بنوعہ (شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۹۵)۔

عبد اللہ ہریری لکھتے ہیں فقد شرح هذه العقیدۃ شارح زائع دعا فيها الى الضلالة و الکفر کاعتقاد اذلیۃ العالم بنوعہ موافقة لابن تیمیہ و کانه طل ابن تیمیہ (شرح العقیدۃ الطحاویہ ص ۳۶۱)۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ کے جو مسائل عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں ان میں اختلاف تو ہے لیکن شارح کی ہر صحیح بات کو غلط نہیں کہا جاسکتا، اور عدل و

انصاف سے کام لینا چاہئے۔

بعض سلفی علماء نے عقیدہ طحاویہ کے بعض مسائل پر تنقید کی اور بعض دوسرے حنبلی علماء نے بھی عقیدۃ الطحاویہ کی شرحیں تحریر کی گئی ہیں اور لیکن بعض مسائل پر تنقید بھی کرتے ہیں۔

(۱) قدیم بلا ابتداء کہ یہ اللہ کے اسماء سے نہیں ہے یہ علم کلام والوں کی بدعت ہے۔

(۲) تعالیٰ عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات کے الفاظ شرح میں وارد نہیں ہیں متکلمین کے محدثات میں سے ہے۔

(۳) ایمان اقرار لسانی اور تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اعمال کو جزو ایمان کو کیوں قرار نہیں دیا ہے اور اعمال کو ایمان سے کیوں خارج کیا ہے مختصراً (شرح العقیدۃ الطحاویہ از محمد بن محمد النخعیس) کہ یہ عقائد سلف کے خلاف ہیں۔

(۴) والا ایمان واحد و اہلہ فی اصلہ سواء، یہ قول عقیدہ سلف کے خلاف ہے کہ ایمان میں کمی و بیشی ہوتی ہے اور ایمان میں صالح و فاجر برابر نہیں۔

(۵) ولا یخرج العبد من الايمان الا بحدود ما ادخله فيه۔ یہ

عقیدۃ الطحاویہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد کے عقائد کا مجموعہ ہے اور یہی حقیقتاً سلفی عقیدہ ہے جو منطقی فلسفی اصطلاحات سے خالی ہے، اس لئے سلفی کو بعض باتیں ناپسند ہیں۔ شیخ حسن بن علی سقاف نے عقیدۃ الطحاویہ کی شرح صحیح شرح عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے لکھی ہے اور اس نے متن عقیدۃ الطحاویہ کی ترتیب بدل دی ہے۔ اور شیعہ اور معتزلہ وغیرہ کے نظریات کو درج کیا ہے۔ اور امام ابو جعفر کے بعض مسائل پر بھی تنقید کی جو نہایت ہی

نامناسب طریقہ تحریر ہے۔ متن عقیدۃ الطحاویہ کی عبارت کو تین اقسام پر منقسم کیا صحیح مردود مختلف فیہ (حاشیہ الشرح الکبیر علی العقیدۃ الطحاویہ ج ۷ ص ۳) اور یہ ایک قسم کا اہل سنت کو مغالطہ دیا گیا، اس نے کتاب تطہیر الجنان پر بھی تنقید کی ہے۔

اے یہ اس لئے لکھا ہے تاکہ عقیدہ طحاویہ کے ہر شرح کے پڑھنے سے بچے کیونکہ بعض علماء نے اپنے خیالات دوسروں پر مسلط کرنے کی خاطر شرحیں لکھی ہیں۔ اچھی باتوں کو لے جو عقائد کے خلاف ہوں ان سے دور رہیں۔ یہاں زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں اس لئے اختصار پر اتفاق کیا ہے۔

اے رب کائنات ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت بہتر فرما، ہم سب کو ایمان جان مال اولاد کی سلامتی عطا فرما۔

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (سورۃ النمل ۱۹)۔

میرے مالک مجھے توفیق دے تاکہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت (عظمیٰ کا جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے والدین پر نیز) مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں جسے تو پسند

فرمائے اور شامل کر لے مجھے اپنی رحمت کے باعث اپنے نیک بندوں میں

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ

صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرَيْتِي إِنِّي خَشِيتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(سورۃ الاحقاف ۱۵)۔ اے میرے رب مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا

رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی اور میں ایسے نیک کام

کروں جن کو تو پسند فرمائے اور صلاح (رشد) کو میرے لئے میری اولاد میں راسخ فرما دے۔ بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ آمین۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (سورہ بقرہ ۲۰۱)۔ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچالے ہمیں آگ کے عذاب سے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَتِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ (سورہ ابراہیم ۴۱)۔ اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَكَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ آمین۔ یا رب العالمین! صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی الہ واصحابہ اجمعین۔

بندہ مسکین۔ ابو عاصم غلام حسین خفی ماتریدی عفا اللہ عنہ وعن والدیہ

جولائی ۲۰۱۷ء

۱۴۳۸ھ

ماخذ ومراجع

- كنز الايمان في ترجمة القرآن امام احمد رضا خان بريلوي
جمال القرآن پير محمد كرم شاه الازهرى
انوار الفرقان في ترجمة المعاني القرآن علامه عبد الحكيم شرف قادري
تاويلات القرآن (تفسير اتریدی) امام ابو منصور محمد بن محمد ماتريدي
تفسير فتح المنان علامه عبد الحق الحقاني الدهلوي
مشكوة البصافي امام ولي الدين محمد بن عبد الله تبريزي
كتاب التوحيد امام ابو منصور محمد ماتريدي
اصول الدين امام ابو اليسر محمد بزدوي
بحر الكلام في علم التوحيد امام ابو المعين نسفي
تبصرة الادله في اصول الدين امام ابو المعين نسفي
كتاب البدايه من الكفايه نور الدين محمد صابوني
شرح عمدة العقائد ابو البركات عبد الله نسفي
العقائد النسفية امام العقائد نجم الدين ابو حفص عمر نسفي
شرح العلامة الحياي لمولى حضر بيك بن جلال الدين في علم الكلام
خير القلائد شرح جواهر العقائد لعلامة عثمان العرياني
قصيدة بدء الامالي ابو الحسن علي بن عثمان الاوشي
تمهيد في بيان التوحيد امام ابو شكور محمد سالمي

- تكميل الايمان شيخ عبد الحق محدث دهلوي
شرح بدء الامالي علامه محمد سليمان حلبى
شرح عقائد نسفي علامه سعد الدين تفتازانى
نصرة الدينيه (قلمى) مؤلف مجهول
طوالع الانوار من مطالع الانظار قاضى ناصر الدين البيضاوى
ازهار الروضات في شرح روضات الجنات الشيخ حسين كافى الاقصرى البوسنوى
شرح البواقف علامه سيد شريف على بن محمد جرجاني
شرح مقاصد علامه سعد الدين تفتازانى
شرح الفقه الاكبر علامه ملا على قارى
شرح فقه الاكبر علامه ابو المنتهى
المعتد في المعتقد امام فضل الله تورپشتى
الهايسرة مع شرح المسامرة كمال الدين ابن همام
نبراس شرح شرح العقائد النسفي علامه عبد العزيز پرهاړوى
اسلامي مزاھب شيخ محمد ابو زهرة
مذاھب اسلام نجم الغنى
كتاب الاربعين في اصول الدين امام فخر الدين رازى
تهذيب شرح الطحاويه عبد الاخر حماد الغنى
حاشيه على شرح العقائد النسفي علامه ابراهيم المعروف عصام
حاشيه خيالى على شرح عقائد النسفي علامه خيالى و علامه عبد الحكيم
الحواشي البهية على شرح عقائد النسفيه (من جماعت العلماء)
حاشيه شرح عقائد السنفي علامه رمضان افندى

ضوء المعالى على منظومة بدء الامالى	ملا على قارى
تهذيب المنطق والكلام	علامه سعد الدين تفتازانى
تقريب المرام شرح تهذيب الكلام (محقى)	شيخ عبد القادر كردستانى
شرح الوصية الامام ابى حنفية	اكمل الدين محمد بابرى
الجواهر البضية شرح وصية الامام اعظم	ملا حسين حنفى
شرح عقائد العضديه مع حاشيه	علامه حسن خلخالى مخطوطه
كشف المراد شرح التجريد	لنصير الدين ابو منصور الحسن الخلى
تجريد العقائد	نصير الدين الطوسى
السيف المشهور فى شرح عقيدة الى منصور تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب البكى	قاضى بيضاوى
مصباح الارواح اصول الدين	مؤلف مجهول
تحفه الاعالى على شرح ضوء المعالى	سيد حسن بن على سقاف هاشمى
التنديد بمن عدد التوحيد	حسن بن على سقاف
صحيح شرح العقيدة الطحاويه	شاه ولي الله محدث دهلوى
العقيدة الحسنة (عقائد اسلام)	مفتى خليل احمد بركاتى
عقائد الاسلام	مفتى محمد يوسف
جواهر الفرائد	شيخ محمد عبد الوهاب
كتاب التوحيد	مولانا مجيب الله
بيان الفوائد	الامام محمد زاهد الكوثرى
العقيدة والكلام من اعمال	عبد القاهر اتميمى الغدادى
اصول الدين	شيخ ابن تيمه
العقيدة الواسطه	

سلام الاحكم على سواد الاعظم	ابراهيم حلمى بن حسين الوافى
اليواقيت والجواهر	امام عبد الوهاب شعرانى
حقائد حقانى	مولانا عبد الحق حقانى
كتاب الارشاد	امام الحرمين عبد الملك
تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل	امام ابى بكر محمد بن طيب باقىلانى
اساس التقديس	امام فخر الدين رازى
لمعة الاعتقاد مع شرح	امام موفق الدين المقدسى
شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث	امام ابى عثمان اسماعيل
الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية الحسن بن عبد المحسن	البشهور بابى عذبه
كتاب نظم الفرائد وجمع الفوائد فى بيان المسائل التى وقع فيها الاختلاف	بين الماتريدية والاشعرية فى العقائد علامه عبد الرحيم الشهير بشيخ زاده
مسائل الاختلاف بين الاشاعرة والماتريدية شمس الدين احمد المعروف	بابن كمال باشارومى
قواعد العقائد	امام محمد غزالى
رسالة التوحيد	مفتى محمد عبده
الاقتصاد فى الاعتقاد	امام محمد غزالى
التمهيد فى اصول الدين	امام ابو معين نسفى
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد ابو الثناء محمود زبد لامزى حنفى ماتريدى	عقيدة اهلا للمعالى شرح اردو قصيده بدء الامالى ابو محمد احمد چكوالى ثم لاهورى
عقيدة اهل السنة والجماعت درج المعالى شرح بدء الامالى شيخ عذ الدين محمد بن ابى بكر	

نور المعالي شرح بدء الامالي	اسماعيل بن عبد الباقي ٥١٢١هـ
نخبة اللالي لشرح بدء الامالي	محمد بن سليمان الجلي الدبجاوي
بغية الرائد في شرح العقائد	شيخ نواب صديق خان
المطالب لاوفية شرح العقيد النسفة	شيخ عبد الله الهرري
عقد الفرائد على شرح العقائد	شيخ محمد علي
توضيح شرح العقائد	علامه عبد الناصر لطيف
جامع اللالي شرح بدء الامالي	قاضي محمد احمد كنعان
الحصون الحص	شيخ الطرابلسي
عقائد اسلام	مولانا محمد ادريس كاندھوي
علم الكلام	مولانا محمد ادريس كاندھوي
شرح فقه اكبر	بحر العلوم محمد عبد العلي لكهنوي
شرح عقيدة الغزالي	ابو العباس احمد برسنى، زوق الفاسى شاذلى
ايمان كامل	مولا عبد العزيز پڑھاروى
شرح العقيدة الواسطيه	صالح بن فوزان
العقيدة الاسلاميه	عبد الرحمن حسن جنكتة الميداني
شرح قصيدة بدء الامالي	اخوند درويزه نكرهاري
جمع الفرائد انارة شرح العقائد حاشيه شرح العقائد استاذ صدر الورى	
سيف العطاء	علامه حافظ عطا محمد بنديالوى
شرح ميزان العقائد	علامه محدث شاه عبد العزيز دهلوى
شرح العقيدة الطحاويه الامام قاضى على بن على محمد بن ابى العز الدمشقى	
شرح عقيدة الطحاويه	اكمل لادين محمد بابرتي

نور اليقين في اصول الدين شرح عقيدة الطحاويه	علامه حسن كافى الاخصارى بوسنوى
اظهار العقيدة السننية لشرح عقيدة الطحاويه	علامه عبد الله هررى افريقى
شرح عقيدة الطحاويه	علامه عبد الغنى دمشقى
عقيدة طحاويه فارسى ترجمه	عبد الله خيدرى
شرح النعم المتواليه في شرح عقيدة الطحاويه فارسى محمد على خالدى	
سلطان العلماء	
شرح وتعليق العقيدة الطحاويه	محمد ناصر الدين البانى
المنحة الالهية في تهذيب شرح الطحاويه	بد الاخر حماد الغنيمى
الدرة البهية في حل الفاظ عقيدة الطحاويه علامه عبد الله هورى افريقى	
الرياض النديه على شرح العقيدة الطحاويه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله النجدى	
الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاويه	عبد العزيز بن عبد الله الراجى
شرح العقيدة الطحاويه	عبد الرحمن بن ناصر البراك
الدرس الحاوى شرح اردو عقيدة الطحاويه	علامه محمد اصغر القاسمى
الفوائد الدراسية في شرح العقيدة الطحاويه	ابو سليمان زر محمد صاحب
الشرح الكبير على عقيدة الطحاويه	ذا كتر سعيد بن عبد اللطيف فودة
درس عقيدة الطحاوى	علامه محمد يوسف تأولوى
منهاج السنة	شيخ ابن تيميه

☆ مؤلف کی غیر مطبوعہ کتب و رسائل ☆

سیرت افضل البشر	شرح حدیث جبریل
(المعروف) سیرت مصطفیٰ	مع شرح حدیث قدسی
عظمت اصحاب مصطفیٰ	شرح مائتہ عامل (جدید)
ذکر مصطفیٰ ﷺ	ذکرہ علی ہجویری رحمہ اللہ تعالیٰ
شرح عمدۃ العقائد	مشعل راہ مع استغفار و توبہ صفحات
شرح فقہ اکبر	سفر نامہ حرم
منار الانوار مترجم	تذکرہ مجدد الف ثانی
فضائل مکہ مدینہ	فضائل مدینہ منورہ
صدقہ جاریہ	تسہیل صرف اردو ترجمہ پنجابی
تذکرہ شیخ عبدالقادر جیلانی	شرح مائتہ عامل جدید
امام اہل السنۃ والجماعۃ ابو منصور ماتریدی	زنجانی فی الصرف اردو
المختار شرح مختصر المنار	عقائد امام ابو منصور ماتریدی
شرح حدیث قدسی	شرح عقیدہ امام غزالی
شرح حجۃ الوداع	تذکرہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی
شرح عقیدہ امام غزالی	

☆ مؤلف کی مطبوعہ کتب ☆

شرح المصطفیٰ فی تفسیر سورۃ الضحیٰ	الفتح القدسی فی تفسیر آیۃ الکرسی
شرح اسماء الحسنی	شرح اسماء المصطفیٰ
عظمت ماہ رمضان	حج مصطفیٰ ﷺ
(مع فضائل شب بارات)	عقائد نسفی مترجم
شرح عقائد نسفی	تذکرہ امیر معاویہ
حقوق العباد	معراج مصطفیٰ ﷺ
تذکرہ امام ابو منصور ماتریدی	سیرت خاتم النبیین ﷺ
کتاب الحج	مجموعہ اشعار (پنجابی)
فضائل قرآن	جمال مصطفیٰ ﷺ
فضائل صحابہ و اہل بیت	تذکرہ ائمہ دین
شرح عقیدۃ الطحاویہ	شرح قصیدہ بانٹ سعاد

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....